

ईशोपनिषद् (आत्मज्ञान)

(१) आत्मोन्नतिका मार्ग	५५
(२) आत्मघातिका मार्ग	५९
(३) आत्मतत्त्वका वर्णन	६१
(४) आत्माको व्यापकता	६५
(५) सर्वत्र आत्मभाव	६९
(६) परमात्माके गुण वर्णन	६७
(७) ज्ञानक्षेत्र	६८
(८) कर्मक्षेत्र	७३
(९) सत्यधर्मका दर्शन	७८
(१०) उपासना	८०
(११) आत्म-परीक्षण	८१
(१२) धारणा	८३
परमेश्वरका नाम-संकीर्तन	८५
परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करने योग्य बोध	८८
सूचना	९३

ईशोपनिषद्में वर्णित मनुष्यकी उन्नतिका मार्ग

(१) मनुष्यका साध्य	९४
(२) साधन	९४
(३) कर्ममार्ग	९५
(४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र	९६
(५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र	९६
(६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र	९७
(७) यज्ञ और अयज्ञ	९७
(८) कर्म, अकर्म और विकर्म	९७
(९) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग	९८
सत्यनिष्ठा, सिद्धाश्लोकन, वेदका आदेश	१०३

उपनिषद्का भावार्थ (शान्तिमन्त्र)	१०६
आत्मज्ञान	१०६
तीन मार्ग	१०९
विरोधका परिहार	११०
अमृत्यु लोक	११२
धनका अपहार	११४
अग्निदेवता	११५
ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका तुलनात्मक विचार	११७
ईशोपनिषद्के रूपान्तर	१३७
श्रीमद्भगवत्तमै, महाभारतमें	१३७
कुरान शरीफका एक मंत्र	१३८
ईश-उपनिषद् (अध्यात्म-तत्त्वज्ञानपर अधिष्ठित राज्यशासन)	१३९
प्रास्ताविक, अध्यात्म-सिद्धान्तोपर अधिष्ठित राज्यशासन	१३९
ईश-उपनिषद्	१४४
गुरुशिष्यका सवाद, ईशोपनिषद्के नाम	१४८
सामर्थ्यकी विद्या	१४९
श्रेष्ठ बननेका ध्येय	१५०
यह विश्व पूर्ण है	१५२
क्षणिकवाद और दुःखवाद	१५३
विश्वशान्तिका ध्येय	१५६
राज्यशासनकी विद्या	१५७
ईश-उपनिषद् (प्रथम प्रकरण)	१५९
प्रथम सिद्धान्त— ' समर्पका सामन '	१५९
द्वितीय सिद्धान्त— ' समष्टि-व्यष्टिका सहकार्य '	१६१
तृतीय सिद्धान्त— ' त्यागसे भोग '	१६३
चतुर्थ सिद्धान्त— ' लोभका त्याग '	१६६
पञ्चम सिद्धान्त— ' धनपर प्रजापतिका अधिकार '	१६६
षष्ठ सिद्धान्त— ' कर्मयोगका आचरण '	१६९
सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु बनो '	१७१

चैष्ठम सिद्धान्त—	‘ अद्धाकी धारणा ’	१७३
नवम सिद्धान्त—	‘ अन्यमार्ग नहीं है ’	१७३
दशम सिद्धान्त—	‘ सत्त्वभंका प्रभाव ’	१७४
दोनो मार्गोंकी तुलना		१७५
अध्यात्मसिद्धिनि राज्यशामनके तत्त्व (वैयक्तिक तथा सामाजिक)		१७७
ग्यारहवाँ सिद्धान्त—	‘ आ मघातकी लागोही अघोगति ’	१८०

(द्वितीय प्रकरण)

बारहवाँ सिद्धान्त—	‘ अ-कल्पनशीलत्व ’	१८१
तेरहवाँ सिद्धान्त—	‘ अङ्गिनोयम्ब ’	१८२
बीसवाँ सिद्धान्त—	‘ प्रगनिसोलर ’	१८३
पंद्रहवाँ सिद्धान्त—	‘ अनुस्तरनीयता ’	१८३
सोलहवाँ सिद्धान्त—	‘ प्राचीन परम्परापर माधिय ’	१८४
सत्रहवाँ सिद्धान्त—	‘ स्फूर्तियुक्त ज्ञान-दाता ’	१८४
अठारहवाँ सिद्धान्त—	‘ अन्धारा अनाकृषण ’	१८५
उत्तीसवाँ सिद्धान्त—	‘ मुषनिष्ठित स्वयं ’	१८६
वीसवाँ सिद्धान्त—	‘ कर्मोंकी धारणा ’	१८६
द्वविंशतिवाँ सिद्धान्त—	‘ स्थिर रहकर दूसरोंका संचालन ’	१८७
बाईसवाँ सिद्धान्त—	‘ दूर और पास समान ’	१८७
तेईसवाँ सिद्धान्त—	‘ परस्परव्यतिरेकत्व ’	१८८
चौबीसवाँ सिद्धान्त—	‘ एकात्म-प्रत्यय ’	१८९

(तृतीय प्रकरण)

पच्चीसवाँ सिद्धान्त—	‘ धारोत्तिक दोषोंसे विभन्न न हों ’	१९०
छब्बीसवाँ सिद्धान्त—	‘ पवित्रता रहे ’	१९१
सत्ताईसवाँ सिद्धान्त—	‘ जानी और कर्तृत्ववान् राजपुरुष ’	१९२
अष्टाईसवाँ सिद्धान्त—	‘ यथायोग्य स्वाध्याय अर्थ व्यक्त्वा ’	१९३

(चतुर्थ प्रकरण)

विद्याभोध	(शिक्षा विभाग)	१९४
-----------	------------------	-----

उन्तीसवाँ सिद्धान्त— ' आत्मज्ञान और प्रकृति विज्ञानका समन्वय '	१९४
कर्मक्षेत्र	१९५
तीसवाँ सिद्धान्त— ' समाज और व्यक्तिका सह विकास '	१९५
इकतीसवाँ सिद्धान्त— ' सुवर्णलोभवे त्यागसे मत्स्यधर्मका दर्शन '	१९७
बत्तीसवाँ सिद्धान्त— ' कल्याणकारी रूपका दर्शन '	१९७
सैंतीसवाँ सिद्धान्त— ' प्राण अमृत और मध्मान्त शरीर '	१९९
चौत्तीसवाँ सिद्धान्त— ' कृत कर्मका स्मरण '	२००
पैंतीसवाँ सिद्धान्त— ' मार्गकी शुद्धता '	२००
छत्तीसवाँ सिद्धान्त— ' कर्मोंका परीक्षण '	२०१
सैंतीसवाँ सिद्धान्त— ' कुटिलताको दूर करना '	२०१
अड़तीसवाँ सिद्धान्त— ' ईश्वरकी भक्ति '	२०१
शान्ति-मन्त्र	२०२

ईशोपनिषद्के चत्वार्यो राज्याशासनके तरंग

(१) राजा और राज्याधिकारी कैसे हों ?	२०३
(२) राष्ट्रकी शिक्षाप्रणाली	२०४
(३) ध्येय और मार्गकी शुद्धता	२०४
(४) कार्य और अनार्यकी परीक्षा	२०४
(५) समाज-व्यवस्था; समाज और व्यक्तिका सम्बन्ध	२०५
(६) त्याग और भोग	२०५
(७) राज्याशासन कैसे हो ?	२०६
(८) राष्ट्रका आरोग्य	२०७
बहुपाय्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा	२०८
(१) हमारा ध्येय	२०८
(२) यह विश्व पूर्ण है, (३) प्रशासन शक्तिवाला शासक होगा	२०९
(४) व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध	२०९
(५) त्यागसे भोग, (६) लोभवा त्याग	२१०
(७) सब धन राष्ट्रका है, (८) कुशलतासे कर्म करना	२१०

(१)	सौ वर्षोंके पूज आयुके प्राप्ति	२११
(१०)	वर्ताकी दोषसं मुक्ति, (११) दूसरा मार्ग नहीं है	२११
(१२)	आसुरी लोगोंकी पूषक गणना, (१३) न डरनेवाला शासन	२१२
(१४)	अद्वितीय शासन, (१५) मनसे भी बेगवान्	२१२
(१६)	अन्योंको अधिकारके स्थान नहीं दिलेंगे	२१२
(१७)	गुण्डोंको घेरनेका सामर्थ्य, (१८) स्थायी शासन	२१३
(१९)	कर्मोंकी धारणा	२१३
(२०)	स्थिर रहकर उत्साह प्रदान करना	२१३
(२१)	समोष और दूर रहनेपर भी समान शासन	२१३
(२२)	शासन और शास्यकी सहकारिता	२१४
(२३)	एकात्मवृत्ताका अनुभव	२१४
(२४)	शरीर-वृण रोगादि दोषरहित रहना	२१४
(२५)	शुद्ध और पापरहित	२१४
(२६)	ज्ञान और संयमो शासक होयें	२१४
(२७)	शासक अर्थ ध्वस्तना	२१५
(२८)	ज्ञान और विज्ञानका सहयोग	२१५
(२९)	व्यक्ति और समाजका सहविकास	२१५
(३०)	साधकका दान	२१५
(३१)	वस्त्राण-स्वरूपका दान	२१६
(३२)	अमर प्राण और नाशवान् शरीर	२१६
(३३)	सिद्धावलोकन	२१६
(३४)	साध्य और साधनकी शुद्धता	२१७
(३५)	कर्मोंकी परीक्षा	२१७
(३६)	कुटिलता और पापसे शुद्ध	२१७
(३७)	ईश्वरकी चक्ति	२१७

ईशोपनिषद्

यजुर्वेद अध्याय चालीसकी

भूमिका

(१) यजुर्वेदकी संहितायें

यजुर्वेदकी कई संहितायें इस समय उपलब्ध हैं। (१) काण्व (२) माध्यंदिन वाजसनेयी, (३) मैत्रायणी, (४) काठक, (५) तैत्तिरीय, (६) कपिष्ठल कठ. इनमें काण्व और माध्यंदिन वाजसनेयी संहिताके अंतिम अर्थात् ४० वे अध्यायमें " आत्मज्ञान " का विचार किया है। यही वेदका अंतिम अध्याय होनेसे, वेदका अंतिम भाग अर्थात् " वेदका अंत " होनेसे इस आत्मज्ञान विभागको " वेदान्त " (वेद+अन्त) कहते हैं।

काण्व-संहिताका जो अंतिम ४० वां अध्याय है, वही " ईशोपनिषद् " नामसे इस समय सुप्रसिद्ध है। माध्यंदिन शाखीय वाजसनेयी संहिताके ४० वे अध्यायके मंत्र केवल १७ हैं, और काण्व शाखाकी संहिताके १८ मंत्र हैं; इसके अतिरिक्त कुछ पाठभेद भी हैं। दोनों पाठ इस पुस्तकमें दिये हैं, तुलना करनेपर पाठकोंको पाठभेदादिका सब पता लग जायगा।

(२) अध्यायका नाम ।

यजुर्वेदके प्रत्येक अध्यायका उद्देश विशेष होता है, और तदनुसार उसका नाम होता है । इस ४० वे अध्यायका नाम " आत्मज्ञान " है । कोई इसको " आत्माऽध्याय, ब्रह्माऽध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त, ईशसूक्त " आदि कहते हैं । इन सब शब्दोंका भाव एकही है । इसका नाम " ईशोपनिषद् " सुप्रसिद्ध ही है । इस नामका भाव भी यही आशय व्यक्त करता है, कि इसमें " ईशकी विद्या " अथवा " आत्माका ज्ञान " है । जिस सूक्तका जो देवता होता है, उस देवताके अनुसार उस सूक्तका नाम हुआ करता है । जैसा " अग्नि, इन्द्र " आदि देवताओंके सूक्तोंका नाम " अग्निसूक्त, इन्द्रसूक्त " आदि होता है । इसी रीतिके अनुसार इस अध्यायमें " आत्मा अथवा ब्रह्म " का वर्णन होनेसे इसका नाम " आत्माध्याय, आत्मसूक्त किंवा ब्रह्मविद्या " होना स्वाभाविकही है । परन्तु यहां कई विद्वान् ऐसी शका करते हैं कि, इसमें " अग्नि " आदि भिन्न देवताओंके नाम आनेके कारण यह सब अध्याय एकही देवताका वर्णन नहीं करता है, अथवा ईशवर्णनसे भिन्न जो अग्नि आदि देवोंका वर्णन इस अध्यायमें है, बहु प्रसिद्ध है । इसलिये इस आशंकाका यहां अधिक विचार करना आवश्यक है ।

इस अध्यायके देवताका विचार करनेके पूर्व इस बातको कहना योग्य है कि जिस समय दशोपनिषद् अथवा एकादशोपनिषद्का सग्रह इकट्ठा हुआ, अथवा एकत्रित किया गया, उस समयसे अग्नि आदि देवताओंके मंत्र इसमें सर्व सम्यक् माने गये हैं । उनके उपनिषदोंका सग्रह आवश्यकता नहीं है । सदृशों वने पूर्व उसका सग्रह हो चुका था कि जिस समय वैदिक विद्याकी परिपाटी जीवित और जाग्रत थी । उस समयसे " ईशोपनिषद् " में उक्त मंत्र चले आये हैं, और ईशोपनिषद्का कोई ऐसा पाठ नहीं है कि जिसमें " आने नय " आदि मंत्र नहीं हैं । इस परिपाटीने कमकी विचार कोटीमें रखनेसे पता लग जायेगा कि, " आने नय " आदि मंत्र प्रसिद्ध नहीं हैं । तथापि हम देवता-विचार करकेही इस बातका निश्चय करेंगे ।

(३) इस सूक्तका देवता ।

जिस सूक्त अथवा मन्त्रमे जिसका वर्णन होता है उस सूक्त किंवा मन्त्रका वह देवता समझा जाता है । किसी किसी सूक्तमे देवता-वाचक एकही शब्द प्रारम्भसे अततक प्रयुक्त हुआ होता है परन्तु कई ऐसे सूक्त हैं कि, जिनमे एकही देवताके वाचक अनेक नाम उस सूक्तके अनेक मन्त्रोमे प्रयुक्त होते हैं । जिसमे देवताका एकही नाम प्रयुक्त होता है, उस सूक्तके देवताके विषयमे सदेहही नहीं होता; परन्तु जिस सूक्तमे विभिन्न नामोका उपयोग होता है, उस सूक्तके देवताके निश्चय करनेमे शका उत्पन्न होती है । इसी हेतुसे इस अध्यायके देवताके विषयमे कई विद्वानोंको सदेह हुआ है, इसलिये इसके देवताका यहा विचार करेगे । देखिए, देवता निश्चयकी रीति यह है कि प्रथम प्रत्येक मन्त्रका देवता-सूचक शब्द देखना चाहिये जैसा—

मन्त्र	देवतासूचक	परिशेष
(वाजसनेयी संहिता) शब्द		
१ ईशा वास्य	ईश	ईश
२ कुर्वन्नेवेह	०	०
३ असुर्या नाम	०	०
४ अनेजदेक	एक, एतत्	०
५ तदेजति	तत्	०
६ यस्तु सर्वाणि	आत्मा	आत्मा
७ यस्मिन्सर्वा०	आत्मा	आत्मा
८ स पर्यगात्	स, कवि,	कवि
९-१४ अन्य तम	०	०
१५ वायुरनिल	वायु	वायु
१६ अग्ने नम	अग्नि	अग्नि

१७ हिरण्यदेव	सत्यं	सत्य
	पुरुषः	पुरुषः
	ब्रह्म	ब्रह्म
(काण्व-संहिता)		
१६ पूषभेकर्वे	पूषा	पूषा
	यम	यम

देवतावाचक जो शब्द हैं, उनमें सर्वनाम, विशेषण आदि छोड़कर जो मुख्य शब्द हैं, वे " ईश, आत्मा, कवि, ओम्, अग्नि, सत्य, पुरुष, ब्रह्म, पूषा, यम " ये हैं। वैदिक रीतिसे ये सब शब्द एकही देवताके सूचक हैं। " ब्रह्म, आत्मा, ओं, पुरुष, सत्य " इन शब्दोंके विषयमें किसीको साकाही नहीं हो सकती। जो कोई साका है, वह ' पूषा, यम, अग्नि " इत्यादि शब्दोंके विषयमें है। इसलिये इसका विशेष विचार करना चाहिये।

(४) अनेक नामोंसे एक तत्त्वका वर्णन ।

यदि यह सूक्त " आत्म-ज्ञान " का प्रतिपादक है, तो यह बात स्वयंही सिद्ध होगी कि " एकही आत्माके सब नाम हैं। " यह अज्यात्मशास्त्रकी कल्पना माननेसे विभिन्न देवताओंके नामोंसे एही " आत्मा " का प्रतिपादन होता है, वेदकी भी यही कल्पना है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्धो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्रिप्ता बहुधा यदन्त्याग्निं यमं मातरिव्यानमाहुः ॥

(ऋ० १।१९।४६)

" एकही सद्रिप्ता जानी जन बहुत प्रकार वर्णन करते हैं। उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, यम, मातरिप्ता आदि कहते हैं। " इस मन्त्रमें " अग्नि, यम " आदि शब्द हैं जोकि ईशोपनिषद्में तथा वा० य० ख० ४० में आये हैं। इस मन्त्रसे यह बात सिद्ध होती है कि, नामोंके भेदसे देवताभेद नहीं होता। यदि यह ऋग्वेदका कथन माना जायगा, तो बहुतसे

विवाद मिट जायगे । परन्तु शका करनेवाले विद्वानोंको यह मत माननीय नहीं है !! इसका कारण इतनाही है, कि उन लोगोंने अबतक वह वैदिक दृष्टि प्राप्त नहीं की है, कि जिसकी वेदाध्ययनके समय अत्यंत आवश्यकता है । तथापि यथाशक्ति उनकी शकाका निरसन करना आवश्यकही है । अबत ऋग्वेदके कथनके साथ निम्न मंत्र भी देखिये—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चंद्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(वा० य० ३२।१)

“ वही अग्नि, वही आदित्य, वही वायु और निश्चयसे वही चंद्रमा है । वही शुक्र, वही ब्रह्म और वही आप् तथा प्रजापति भी वही है । ” इस मंत्रमें स्पष्ट कहा है कि अग्नि आदित्य आदि नामोंसे उसीका वर्णन होता है, इतनाही नहीं परन्तु अग्नि आदिकी मध्य शक्ति उसीके कारण अग्निमें रहती है । वही एक आत्मा अग्नि आदि रूपोंमें कार्य कर रहा है, इसलिये अग्निके वर्णनसे उसीका वर्णन होता है । जैसा उपनिषदोंमें कहा है कि “ वह आत्मा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, वाणीकी वाणी, प्राणका प्राण और श्रोत्रका श्रोत्र है ” (केन० उ० १।२) उसी प्रकार बाह्य सृष्टिमें ‘ वह आत्मा अग्निका अग्नि, सूर्यका सूर्य, वायुका वायु, जलका जल, ” है । इस वर्णनमें “ अग्नि ” आदि शब्द जिस रीतिसे आत्माके वाचक होते हैं, उसी रीतिसे ईशोपनिषद्में “ अग्नि, पूषा ” ये शब्द भी आत्माके वाचक हैं । इसके अतिरिक्त—

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋ० १०।८१।६; वा० य० १७।२७)

स नः पिता जनिता स उत बहुधांमानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति स्वर्गा ॥

(अथर्व० २।१।३)

“यद्वा आत्मा हम सबका पिता, जनक और मधु है। यह सब पुत्रों और स्थानोंको यथावन् जनित करता है। (य देवाना नामध) यह सब देवोंके नाम अपने लिये धारण करता है। और यह केवल एकही है। उस प्रश्न करनेयोग्य आत्माके आधारसे सब अन्य भूतन अर्थात् पदार्थ रहते हैं। ” इस वर्णनमें निम्न वाक्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं—

य एक एव, देवानां नाम-धः ।

“ओ एक ही, देवोंके नाम धारण करता है। ”

“अग्नि” आदि देवताओंके नाम उसीका वर्णन करते हैं, इसलिये ये नाम उसके वाचक होते हैं। यह मन् ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें है। विशेषतः जिस यजुर्वेदके ४० वे अध्यायका हम विचार कर रहे हैं, उसीके १७ वे अध्यायमें यह मन् है। इसलिये इस अतर्गत प्रमाणसे भी “अग्नि” आदि नाम उस आत्माके वाचक सिद्ध होते हैं। आत्माध्यायमें सगृहीत होनेसे अग्नि आदि पदोंका आत्मा अर्थ स्पष्ट ही था, परन्तु इस अतर्गत प्रमाणसे वही बात पुन सिद्ध हो गई है। और देखिये—

त्वमग्ने ईदो वृषभः सतामसि, त्व विष्णुर्गङ्गायो नमस्य. '

त्वं प्रह्ला रापिविद् ब्रह्माणरुते० ॥ ३ ॥ त्वमग्ने राजा वरुणो

धृतमतस्त्वं मित्रो भयसि दस इन्द्रः । त्वमर्यमा सत्पति० ॥ ४ ॥

त्वमग्ने स्वष्टा० ॥ ५ ॥ त्वमग्ने रद्रो असुते महो दिवः ॥ ६ ॥

(ऋ २।१)

“हे अग्ने ! तूही ईद है, तूदस्तुमभि बलवान् तू ही है, नमनके लिये योग्य विष्णु है, तू ही प्रह्ला है ॥ हे अग्ने ! तू वरुण राजा है और स्तुत्य मित्र तूही होता है, तूही अर्यमा है ॥ तू स्वष्टा है, तू रुद्र है। ” इत्यादि मन्त्रोंमें अग्नि ही अन्य देव है ” यह बात स्पष्ट कही है। इसी प्रकार अन्य देवताओंके सूक्तोंमें भी वे अग्नि ही हैं ऐसा भी वर्णन है। इस सब वर्णनका सात्वर्थ ही यह है कि सब देवताओंके नाम एक ही “आत्मतत्त्व” का वर्णन करते हैं। तथा—

अज्ञायमिच्छति भविष्य ॥ (वा य ५।४, अथर्व ४।३१।९)

“ एक अग्निमे दूसरा अग्नि प्रविष्ट है । ” इस वर्णनका तात्पर्य एक (जीव) आत्मामे दूसरा (परम) आत्मा प्रविष्ट है यही है । इस प्रकार विविध मन्त्रभागोका वर्णन देखनेसे “ अग्नि ” शब्द आत्मावाचक है, ऐसा ज्ञान हो सकता है । जिस कारणसे अग्नि शब्द आत्मावाचक सिद्ध होगा, उसी कारणसे “ यम, पूषा ” आदि शब्द भी आत्मावाचक ही सिद्ध होंगे । इसलिये उस विषयमे अब यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस विषयमे प्रत्येक देवताके संबन्धके आवश्यक प्रमाण दिये जा सकते हैं; परन्तु ऊपर जो वैदिक वर्णनकी रीतिका नमूना बताया गया है, उससे वस्तुव्यवस्था सिद्ध हो गई है । इसलिये अब इसके विषयमे अधिक प्रमाण देकर विषय लबा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । तात्पर्य यह कि इस अध्यायमे जो “ अग्नि, यम, पूषा ” आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे “ ब्रह्म, आत्मा, ईश ” के ही गुणबोधक पर्याय शब्द हैं । इसलिये यह संपूर्ण अध्याय एक ही आत्माका वर्णन किंवा ब्रह्मका वर्णन कर रहा है । अर्थात् नामोकी भिन्नतासे एकही अभेद स्वरूप सद्बस्तुका वर्णन इस अध्यायमे हुआ है । इसका विचार करनेके लिये अब ऋषिके नामका भी विचार करते हैं—

(५) इस अध्यायका ऋषि ।

किसी किसी समय ऋषिका नाम भी देवताका निश्चय करनेके लिये सहायक होता है । इसलिये इस अध्यायके ऋषिके नामका विचार करना चाहिये । अजमेर मुद्रित “ यजुर्वेद—संहिता ” के ४० वे अध्यायका “ ऋषिः दीर्घतमाः । ” ऐसा छपा है । परन्तु यह असुद्ध है क्योंकि यजु—सर्वानुक्रमणीमे—

“ ईशावास्यमष्टौ । अघंतमौ नव । द्वे सप्तदश । ”

(अनुवाक सूत्राध्याय)

ईशा वास्यमात्मदेवत्य आनुष्टुभोऽध्यायः । अनेजदेकं त्रिष्टुप् स परि जगती । वायुरनिळं यजुषी ।

(यजु—सर्वानुक्रमणी. ४।९)

ऋचं वाचं पंचाध्यायी दध्यह्णार्थवर्णो ददर्श ।

(यजु सर्वानुक्रमणी. ४।५)

यजु. अ. ३६ से ४० तकके पाचों अध्यायोंका " दध्यह्ण अथर्वा " ऋषि कहा है। यही भाव शतपथमें भी है—

दध्यह्ण ह वा आधर्यण एतं शुक्रमेतं यक्षं विदांचकार ।

(श. ब्रा. १४।१।१।२०)

इस प्रकार यजुर्वेदके अंतिम पचाध्यायीका " दध्यह्ण अथर्वा " ऋषि है। यही भाव अन्य भाष्यकार स्वीकार करते हैं—

(१) आत्मदेयस्य अनुष्टुप्छन्दस्कोऽध्यायो दधीचाधर्यणेन दृष्टः ।
(महीधरभाष्य)

(२) ईशा वास्यं । तिस्रोऽनुष्टुभः । दध्यह्ण आधर्यण ऋषिः ।
(उडवट भाष्य)

" ईशावास्य आदि अध्यायका दध्यह्ण अथर्वा ऋषि है। " इस अथर्वीका ब्रह्मवर्णनवे साथ वेदमें सबध है। अतएव अथर्ववेदका नाम ही " ब्रह्मवेद " है। देखिये—

“ ब्रह्मवेद ”

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संवभूव ॥

(गो. ब्रा. १।९)

पतद्वै भूपिष्ठं ब्रह्म यद् भृगंगिरसः । येऽङ्गिरसः स रसः । ये
ऽधर्वाणस्तद्भेषजम् । यद् भेषजं तद्मृतम् । यद्मृतं तद् ब्रह्म ।

(गो. ब्रा. ३।४)

अत्रारो या इमे वेदा अग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ।

(गो. ब्रा. २।१६)

' भार वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और ब्रह्मवेद " इसमें अथर्ववेदका नाम " ब्रह्मवेद " आया है। अथर्ववेदमें आत्मा और ब्रह्मके मूलत बहुतही

हैं। अथवा 'अथर्वा' ऋषिने पश्चात् 'ब्रह्मा' ऋषिके मत्र इस वेदमे अधिक हैं। इसलिये भी इसका नाम ब्रह्मवेद अन्वर्थक है। इसी ब्रह्मविचारके साथ सबध रखनेवाला "अथर्वा" यह ऋषिनाम है इसीलिये गोपधमे इस नामकी व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी है—

तद्यद्ब्रवीदथर्वाङ्मेन अग्निञ्छेति तदथर्वाऽभवत् ।

(गो ब्रा १।४)

"इसको अथर्वा इसलिये कहा गया कि, इसने (अथ अर्वाक एतं अग्निञ्छ) इसका यहा ही दूढ़ ऐसा कहा । " 'अथ+अर्वाक्' ऐसा कहनेसे 'अथर्वा' कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि, परमेश्वरको बाहर कहा दूढते हो यहा अपने अंदर इसको दूढो, ऐसा जिसने कहा वह 'अथर्वा' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार 'अथर्वा' शब्दका अर्थ सिद्ध कर रहा है कि, इसका आत्मविचारके साथ सबध है। तथा—

अथर्चणं अथनचन्त । अथर्चतिश्चरतिरुर्मा तत्प्रतिपेध ।

(निरु. नं ११।२।६)

"अथर्च" का अर्थ "स्थिर" हैं। 'अथर्च' का अर्थ गति है इसलिये "अ-अथर्वा" का अर्थ "गति-रहित" है। योगसाधन करनेके पश्चात् जो मनकी स्थिरता, एकाग्रता, अचंचलता सिद्ध होती है उसका दर्शक यह शब्द है। स्थिरबुद्धि, स्थितप्रज्ञ, ममाधिस्थ, योगी यह इसका भाव है। इस प्रकारके योगीका ब्रह्मविचारके साथ सबध होना स्पष्टही है। इसलिये इस अध्यायका "अथर्वा" ऋषिनाम बता रहा है कि, इस अध्यायमे ब्रह्मविचार किंवा आत्मविचार हुआ है, तथा इसमे आये हुए "अग्नि" यम, पूषा, पुरुष " आदि शब्द इस प्रकरणमे आत्मावाचक अथवा ब्रह्मवाचक ही निश्चयसे हैं।

देवताका विचार और ऋषिनामका विचार करनेसे "अग्नि" आदि शब्दोका भाव आत्मविषयक ही इस अध्यायमे होना योग्य है, यह बात सिद्ध हो गई।

(६) ईश उपनिषद्का महत्त्व ।

सब अन्य उपनिषद् ब्राह्मण और आरण्यक प्रथम हैं । यह एकही उपनिषद् ऐसा है कि जो मंत्र संहितामें है । ब्राह्मणों और आरण्यकोंकी अपेक्षा मंत्र संहिताका मान और प्रामाण्य विशेष होनेसेही इस ईशोपनिषद्को पहिला स्थान प्राप्त हुआ है । यही एक 'मन्त्रोपनिषद्' है । और इसीके आधारपर अन्य उपनिषदोंकी रचना हुई है । जो ज्ञान अन्य उपनिषदोंमें है वह इसमें है, परन्तु जितना उपदेश इसमें है उसना अन्य उपनिषदोंमें है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अन्य उपनिषदोंकी व्याख्या करनेके प्रसंगमें इसका समानांतर विचार किया जायगा, और वहाँही किस उपनिषद्का इसके किस मन्त्रसे कैसा संबंध है, यह बताया जायगा । उदाहरणके लिये यहाँ इतनाही कहना पर्याप्त होगा कि—

(१) केन उपनिषद्— " नैमद्देवा आप्नुवन् " इस ईशोपनिषद्के मन्त्रमात्र (बा० म० ४०१४; ईश उ० ४) की व्याख्या है । इसका विशेष स्पष्टीकरण " केन उपनिषद् " की भूमिकामें किया गया है ।

(२) बृहदारण्यक उपनिषद् ईशोपनिषद्की दोहरी टीकाही है । संपूर्ण यजुर्वेदके ४० अध्यायोंपर " दोहरी टीका " ही सतपथ ब्राह्मणके १४ काण्ड हैं । इससे स्पष्ट है कि, यजुर्वेदके अन्तिम ४० वे अध्यायकी टीका १४ वे काण्डमें है । १४ वाँ काण्डही बृहदारण्यक है । जो पाठक दोनोंकी परस्पर तुलना करेंगे, उनको यह विषय स्थिर स्पष्ट हो जायगा ।

इस प्रकार इस म० अ० ४० का अर्थात् ईशोपनिषद्का संपूर्ण आत्मविद्याके प्रथमद्वारमें अत्यन्त महत्त्व है । ऐसा समझिये कि यह अध्याय सब आत्मा विद्याके प्रथम शिरस्थानमें अथवा मुख्य स्थानमें विराजित है । इसी कारण सब उपनिषदोंमें भी इसको प्रथम स्थानपर गिनते हैं ।

(७) इस अध्यायकी रचना ।

इस उपनिषद्की रचना बड़ी विचार करनेयोग्य और बड़ी विलक्षण है ।

इसमें चार अधिकार हैं । जो कुछ अध्यात्मविषयक वक्तव्य है, वह सूत्र रूपसे और सारांश रूपसे प्रथम अधिकारमेंही कहा गया है, तत्पश्चात्की अधिकारोंमें उन उपदेशोंकाही विस्तार अथवा स्पष्टीकरण है । इसके अधिकार निम्न प्रकार हैं—

- (१) प्रथम अधिकार—मंत्र १ से ३ मंत्रकी समाप्ति तक है ।
- (२) द्वितीय अधिकार—मंत्र ४ से ७ मंत्रको समाप्ति तक है ।
- (३) तृतीय अधिकार—मंत्र ८ से १४ मंत्रकी समाप्ति तक है ।
- (४) चतुर्थ अधिकार—मंत्र १५ से अध्याय समाप्ति तक है ।

प्रत्येक अधिकार समाप्त होनेकी सूचना, उस अधिकारमें वर्णन किये हुए ज्ञानकी फलश्रुति कहनेसे, मिलती है । प्रत्येक अधिकारमें और सूक्ष्मभेद हैं उनका विचार अध्यायकी व्याख्यामें किया जाएगा । यहाँ अधिकारके ज्ञानका योशसा स्वरूप बताता हूँ—

प्रथमाधिकारमें “ ईशा ” इस एकवचनसे “ परमेश्वर एक है ” इसका उपदेश किया है, परंतु यहाँ जातिवाचक एकवचन माननेपर एकवचन होनेपर भी अनेक ईश्वर होनेकी कल्पना उत्पन्न हो सकती है । जैसा “मनुष्य” कहनेसे (१) एक मनुष्य, अथवा (२) मनुष्यकी जाति, ऐसे दोनों अर्थ समझनीय है । इस संशयकी निवृत्तिके लिये द्वितीय अधिकारका तथा अन्य अधिकारोंका प्रारंभ है । देखिये—

प्रथम अधिकार—“ ईशा ” ईश्वर एक है ।

द्वितीय अधिकार—“ एकं ” वह एकही है ।

“ अनेजत् ” वह नहीं हिलता ।

“ पूर्वम् ” वह सबसे प्राचीन है ।

तृतीय अधिकार—“ स पर्येगात् ” वह व्यापक है ।

“ परि-भूः ” सर्वोपरि है ।

“ स्वयं-भूः ” स्वयं अपनेही आधारसे है ।

चतुर्थ अधिकार—“ सत्य ” वह सत्य है ।

इस प्रकार प्रथम अधिवारके कथनका अधिक स्पष्टीकरण अन्य अधिकारोंमें है । इसका क्रम निम्न प्रश्नोत्तरसे स्पष्ट होगा—

प्रश्न— इस जगत्का स्वामी कौन है ?

उत्तर— इसका स्वामी ईश्वर है और वह सर्वत्र है । (ईश)

प्रश्न— ईश्वर कितने है ?

उत्तर— ईश्वर एकही है, अनेक नहीं है । (एक)

प्रश्न— वह यही आ सक्ता है ?

उत्तर— वह सर्वत्र है, इसलिये एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जानेकी उसको आवश्यकता नहीं है । (अनजेत्)

प्रश्न— वह कबसे है ?

उत्तर— वह सबसे प्राचीन है, उसके पूर्व कोई भी नहीं है । (पूर्वं)

प्रश्न— वह कहा रहता है ?

उत्तर— वह सर्वत्र फैला है । (स पर्यंगात्) कोई स्थान उससे रहित नहीं है । वह सबसे श्रेष्ठ है । (परिभूः)

प्रश्न— वह किस आधारसे रहता है ?

उत्तर— वह अपनीही शक्तिसे रहता है । (स्वयम्भूः)
उसके लिये किसीके आधारकी आवश्यकताही नहीं है ।

प्रश्न— क्या वह भविष्यमें भी रहेगा ?

उत्तर— वह निकालाबाधित है । (सत्य-) वह सर्वदा एक जैसाही रहता है ।

इस प्रकार एकही बातका विस्तार क्रमशः इन अधिवारोंमें हुआ है । प्रत्येक पद पदका परस्पर संबन्ध देखनेसे और सूक्ष्म-विचारके साथ उनका आशय समझनेसे बड़ाही आनन्द प्राप्त हो सकता है, और अध्यात्म-विद्याके गूढ़

सिद्धांत विशद हो सकते हैं। जैसा " एक ईश्वर " के विषयमें प्रथम अधिकारमें वर्णित बातोंका स्पष्टीकरण आगेके अधिकारमें हुआ है, उसी प्रकार अन्यान्य विषयोंका भी है। इसलिये पाठक इस दृष्टिसे इस अध्यायका अध्यास और मनन करे।

(८) माध्यकारोंका कथन ।

कई माध्यकारोंने इस अध्यायक विषयमें अवास्तविक बातोंको प्रकट किया है, जैसा—

(१) श्री शंकराचार्यजी कहने हैं कि " ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मस्वविनियुक्ताः, तेषां अकर्मशेषस्यात्मनो यायात्म्यप्रकाशकत्वात् । यायात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्वापत्तिविद्यत्कृतवन्तित्वात् शरीरत्वसंघटतत्वादिवक्ष्यमाणम् । तच्च कर्मणा विरुध्यते । इति युक्त एवैषां कर्मस्वविनियोगः । (ईश० शंकर-भाष्य)

" ईशावास्य० आदि मन्त्र कर्मोंमें विनियुक्त नहीं हुए हैं क्योंकि इन मन्त्रोंमें आत्माका उत्तम वर्णन है। आत्मा शुद्ध, अपावविद्ध, एक नित्य, अशरीरी, सर्वव्यापक आदि गुणोंसे युक्त है, ऐसा जो वर्णन इस उपनिषद्में है, वह कर्मसे विरोधी है, इसलिये इन मन्त्रोंका विनियोग कर्मोंमें न होना ही युक्त है । "

श्री० पूज्य शंकराचार्यजीकी यह युक्ति वास्तविक प्रबल नहीं है, यही बात यहाँ बतानी है। यदि आत्माका वर्णन होनेसे मन्त्रोंका विनियोग कर्मोंमें नहीं होता चाहिये, तो यजु० अ० ३२ के मन्त्रोंमें एकही आत्माका वर्णन है, तथापि ' सर्वमेधयज्ञ ' नामक यज्ञकर्ममें उस अध्यायका विनियोग किया गया है। आत्माके जो " शुद्ध, निष्पाप, एक " आदि गुण इस अध्यायमें वर्णन किये गये हैं, वेही उसी अध्यायमें हैं। देखिये—

सर्वमेधप्रकरण ।

(यजु अ ३२)

शुक्ल (मंत्र १)

ईशोपनिषद् ।

(यजु अ ४०)

शुद्ध (मंत्र ८)

धूम्र (म १०)

सत् (म १)

श्रुत (म १२)

न प्रतिमा (म ३)

विष्णु (म ८)

अपापविद्ध (म ८)

एक (म ४)

(सत्य) नित्य (म १५)

अकाय (म ८)

पर्यगात (म. ८)

इस प्रकार जो गुण आत्माके वर्णन रूपमें दिये गये हैं वे सब अव्याय ३२ में हैं, तथापि अध्याय ३२ कर्ममें विनियुक्त है और अध्याय ४० नहीं है। इसलिये उक्त हेतु ठीक नहीं हैं।

इस प्रकारके कथनसे जो वृथा दोषारोप वेदके सहिनाओंपर आता था, और जिससे अनेक मनोमें आत्माका वर्णन नहीं है, ऐसा जो भाव्य व्यक्त होता था, उसी बातका खंडन यहां किया है।

मनोंको जबरदस्ती किसी कथनमें विनियुक्त करनेसे ही केवल उनमें जो आत्मविद्या है, वह दूर नहीं हो सकती। इसका उत्तम उदाहरण यजु० अ० ३२ है। इसकी व्याख्या (एव ईश्वर उपासना ' नामसे) स्वतन्त्र रूपसे ली है। पाठक इस स्थानपर उसको अवश्य देखें और अनुभव करें, कि उसमें भी कितनी आत्मविद्या है। अस्तु। यहां कहना इतनाही है कि, वेदकी सहिनाओंका मुख्य चरित्र " आत्माका वर्णन " ही है।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ।

‘ सब वेद उस आत्माका वर्णन करते हैं। ’ यही सत्य है,

इस प्रकार भाष्यकारोंने अपने पूर्व ब्रह्मा स्वान स्थानपर बताया है। इसका और एक उदाहरण देखिये—

(९) वेदान्तके अध्ययनका काल ।

इस अध्यायके अध्ययनके कालके विषयमें लिखते लिखते श्री० उद्भट और महीधर ये दोनों भाषार्य लिखते हैं—

“ समाप्त कर्मकाण्ड, इदानीं ज्ञानकाण्ड प्रस्तूयते ॥

.. । दध्यङ्ङ आयर्वेण ऋषिः स्वशिष्य पुत्र वा
गर्भाधानादिभि सस्कारै सस्कृतशरीर, अधोतवेद,
उत्पादिनपुत्र, . शिष्यग्राह ॥ ” (उव्वटभाष्य अ ४० । १)

“ एकोनचत्वारिंशताध्यायै कर्मकाण्ड निरूपितम् । इदानीं
कर्मचरणशुद्धान्त करण प्रति ज्ञानकाण्डमेकेन
अध्यायेन निरूप्यते । ईशा वास्यमित्यादि मंत्राणां
कर्मसु विनियोगो नास्ति । तेषां शुद्धत्वैकत्वापाप-
विद्वत्त्वाशरीरत्वसर्वगतत्वाद्यात्मयाया म्यप्रतिपादनात् ।
तच्च कर्मणा विरुध्यते । . ईशा वास्य अध्यायो
वधीषायर्वणेन दृष्टः । गर्भाधानादिसस्कारसस्कृत, अधोतवेद,
अनितसुत .. . शिष्य पुत्र वा ऋषिरुपादिग्राहः ।

(महीधर भाष्य ४० । १)

(१) यजु अ ३९ तक कर्मकाण्ड समाप्त हुआ, अब ज्ञानकाण्डका प्रारंभ होता है । इ० ॥ ”

“ (२) दध्यङ्ङ आयर्वेण ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्यको इस अध्यायका उपदेश करता है जो शिष्य अथवा पुत्र गर्भाधानादि सस्कारोत्ते सुसस्कृत है, जिसने वेदका अध्ययन समाप्त किया है, और पुत्र उत्तरत्र किये हैं ॥ ”

ये दो कथन उक्त दोनों भाष्योंमें समान ही हैं । पहिले कथनका खडन श्री० शंकराचार्यजीके मतकी समालोचना करनेके समय किया ही है । अब दूसरे कथनका विचार करना है । जिसने तो विरक्त वृत्तिसे रहकर आजन्म ब्रह्मचर्यमे रहना है, उसके लिये जिस समय चाहे ब्रह्मविद्याका अध्ययन करनेका अधिकार होगा । पुत्र उत्पन्न करनेके पूर्व वह ब्रह्मविद्यामें प्रविष्ट हो सकता है, जैसे कि श्री० शंकराचार्य स्वयं हुए थे । परन्तु जो गृहस्थी होना चाहते हैं ऐसे साधारण जनोंके लिये जो मार्ग उक्त दोनों आचार्योंने अपने भाष्यमें लिखा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि, पुत्र उत्पन्न करनेके पश्चात् ही वह

२ (हि आत्मज्ञान)

इस ईशोपनिषद् का अध्ययन कर सकता है । अर्थात् ब्रह्मविद्या के अध्ययन का प्रारम्भ करने की समय पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात् है । परन्तु यही वज्र भारी भ्रम है । अथर्ववेद में ब्रह्म साक्षात्कार का फल वर्णन किया है, वह महा देखिये—

यो यै तां ग्रहणो वेदामृतेनावृता पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ग्राह्याश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः ॥ २९ ॥

न यै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुष ।

पुरं यो ग्रहणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

(अथर्व १० । २)

" जो अमृतमय ब्रह्मपुरी को जानता है, उसको ब्रह्म और अमृत देव चक्षु, प्राण और प्रजा देने हैं ॥ जो इस ब्रह्मपुरी को जानता है, उसके चक्षु और प्राण ब्रह्मविद्या के पूर्व उसको नहीं छोड़ते । "

इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि, ब्रह्मज्ञान होने से उस ब्रह्मज्ञानी को सुदृढ दृष्टि, दीर्घ आयुष्य और सुप्रजानिर्माण की शक्ति प्राप्त होती है । यह ब्रह्मज्ञान का फल है । वेदात्ताचार्य के अनेक लाभों में " सुप्रजानिर्माण-शक्ति की प्राप्ति " यह भी एक लाभ है । यदि यह सत्य है तो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व ही ब्रह्मविद्या का अध्ययन होना चाहिये, और उसको ब्रह्मपुरी का पता लगाना चाहिये । परन्तु उक्त आचार्य इस वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध ही कह रहे हैं, कि पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् यह उपनिषद् पढ़ें, इसलिये उनका मत शिस्तनीय ही है । आरम्भजानते गृहस्थ के आचरण पर सुपरिणाम होता है, इसलिये ब्रह्मविद्या का अध्ययन गृहस्थाश्रम के पूर्व ही होना आवश्यक है ।

पाठक भी इस अध्याय के मनन के पश्चात् जान सकते हैं कि, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो पूर्व आयु में ज्ञात होने से हानिकारक सिद्ध हो; प्रत्युत इस अध्याय के सब ही उपदेश आबालवृद्धों को अव्यक्त लाभदायक हैं, ऐसा प्रत्येक पाठक अध्ययन के पश्चात् अनुभव कर सकता है । इसलिये इसका अध्ययन पूर्व आयु में ही होना आवश्यक है ।

(१०) निष्काम-कर्मयोग ।

श्री० शंकराचार्यजी कहते हैं कि ज्ञान और कर्मका विरोध इस उपनिषद्में है और सर्वत्र है । परन्तु इस उपनिषद्का विचार करनेसे पता लग जाता है, कि ज्ञान और कर्मका समुच्चय इसको अभीष्ट है । यह उपनिषद् अथवा यह अध्याय कर्मयोगका निषेधक नहीं है और कर्मत्यागका प्रवर्तक भी नहीं है । देखिये हमने मन्त्रोंमें क्या क्या उपदेश कहा है ।

मन्त्र १- ' त्यक्तेन भुजीथा ' यह आज्ञा यहाँ है । त्यागपूर्वक भोग करनेका उपदेश यहाँ है । " निष्काम-कर्मयोग " का बीज इसमें है । श्रीमद्भगवद्गीतामें जिन निष्काम कर्मोंकी महती टिप्पणी की गई है, उसका मूल बीज इस मन्त्रके इन पदोंमें है ।

मन्त्र २- " कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा " करनेका उपदेश इस मन्त्रमें है । प्रथम मन्त्रमें कहे हुए निष्काम भावसे कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करनी चाहिये । यह दोनों मन्त्रोंका इकट्ठा तात्पर्य है ।

इस प्रकार प्रथम और द्वितीय मन्त्रका वास्तविक कोई विरोध नहीं है, परन्तु श्री० शंकराचार्यजी कहते हैं कि पहिला मन्त्र ज्ञानीके लिये है और दूसरा मन्त्र ज्ञानके अनधिकारीके लिये है । इस प्रकार दोनोंका परस्परविरोध है । स्पष्टीकरणमें इनकी परस्पर सगति जो देखेंगे उनको इनमें कोई विरोधही नहीं दिखाई देगा । ' परमेश्वर सर्वत्र है, त्यागपूर्वक भोग करो, लालच न करो । निष्काम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, नरको सत् कर्मका लेप नहीं लगता । ' यह दोनों मन्त्रोंका तात्पर्य है । क्या इसमें परस्पर विरोध है ? वास्तवमें दोनों मन्त्रोंका आशय मिलकरही पूर्ण मानवधर्म बनता है । और इसी दृष्टिसे इन मन्त्रोंकी ओर देखना चाहिये ।

मन्त्र ३- ' आत्मघातक कर्म करनेवालोंका अघ पात होता है ' ऐसा तीसरे मन्त्रमें कहा है । तात्पर्य यह है कि कोई इस प्रकारके आत्मघातक कर्म न कर

और सब आत्मोन्नतिकारक पुष्ट्यार्थ करकेही अपना अभ्युदय और निश्चयेयत्ता साधन करे ।

मन्त्र ४- इस चतुर्थ मन्त्रमें " मातरि-त्वा अपि दधाति " यह वाक्य है । माताके उदरमें रहनेवाला गर्भस्थ जीव भी कर्मोंको धारण करता है, यह इसका तात्पर्य है । पहिले जन्ममें किये हुए कर्म सत्कार रूपसे गर्भमें भी रहते हैं, यह इसका तात्पर्य है । कर्म छूटते नहीं हैं । निष्काम भावसे ही कर्मके बन्धनको तोड़ना चाहिये । यह इस उपनिषद्का भासाव है ।

मन्त्र ५- इस मन्त्रमें " स एव गति " यह ब्रह्म सबकी गति देता है । ऐसा कहनेसे उसके एक किञ्चित् कर्मका उल्लेख किया है । आत्मा ही सब जड़ पदार्थमें हलचल करता है । इसका तात्पर्य यह है कि किसीको भी बिल्कुल कर्महीन रहना असंभव है । भगवद्गीतामें भी इसी हेतुसे कहा है कि " कोई ज्ञानमान भी कर्मन करता हुआ रह नहीं सकता । " (म गी ३।५) क्योंकि आत्माका स्वभावही हलचल-करना है । इसलिये यह मन्त्र भी कर्मसूचक ही है ।

मन्त्र ८- इस मन्त्रमें आत्माके जो गुणबोधक शब्द हैं वे भी कर्मबोधक ही हैं । " कवि, मनीषी, परिभू " ये शब्द विशेष व्यापारके ही बोधक हैं । तथा " अर्थान् व्यदधात् " यह वाक्य तो निःसंदेह उसके कर्मका ही बोधक है । " सब अपूर्वोंको यह ठीक प्रकार करता है । " यही उसका पुष्ट्यार्थ है अथवा स्वभाव है ।

मन्त्र ९-११- में " विद्या और अविद्या " अर्थात् आत्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञानकी उपासना करनेका उपदेश है । यहाँ कईयोंके मतसे " विद्या अविद्या " ये शब्द ज्ञान और कर्मके बोधक हैं । इस दृष्टिसे भी ये मन्त्र ज्ञान और कर्मके समुच्चयका उपदेश कर रहे हैं, नकि ज्ञान और कर्मके विरोधका ।

मन्त्र १२-१४- इन मन्त्रोंमें ' संभूति और असंभूति " अर्थात् सधभाव और व्यक्तिभावके कर्तव्योक्त उपदेश है । सधभाव और व्यक्तिभावके कर्तव्योंका विरोध नहीं है, मत्स्यत दोनों कर्तव्योंका समुच्चय ही इस उ पनिषद्को अभीष्ट है ।

मंत्र १५- में कहा है कि " सत्यके आवरणको दूर करो और सत्यका अवलोकन करो । " इसमें भी पुरुषार्थका ही उपदेश है ।

मंत्र १७- में जीवात्माका नाम " क्रतु " कहा है । यह पुरुषार्थका सूचक है ।

मंत्र १८- में " सय कर्मोंके जाननेवाले परमेश्वरकी प्रार्थना है कि वह दुष्टत्वरूप शत्रुके साथ हमारे द्वारा युद्ध करवाके हमको अच्छे मार्गपरसे ले जावे । " यह भी पुरुषार्थ ही है ।

इस प्रकार इस अध्यायका प्रत्येक मंत्र स्पष्ट पुरुषार्थका द्योतक है । तथापि कई कह रहे हैं कि, यह उपनिषद् कर्मयोगका ज्वन करता है । क्या इससे और अधिक कोई आश्चर्य है ? वास्तवमें जैसा इसमें ' कर्म और ज्ञानका समुच्चय " स्पष्ट शब्दोंसे कहा है वैसाही श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है । यदि गीता संपूर्ण उपनिषदोका सार है, तो संपूर्ण उपनिषदोका भी यही अभिप्राय होना चाहिये और वैसा है भी । परंतु कई संप्रदायवाले अपने संप्रदायके अहंकारसे इस ज्ञानकर्म समुच्चयका विरोध करते हैं । परंतु वह मत इन मंत्रोंमें नहीं है । वह उनका निज मत है । इस ईशोपनिषद्का तो स्पष्ट भाव " ज्ञान-कर्म समुच्चय ' ही है ।

(११) ज्ञान और कर्मके समुच्चयका

मुख्य हेतु ।

आत्माकी चार अवस्थायें हैं । जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यो । इन अवस्थाओंमें आत्माकी सब शक्ति प्रकट हो रही है । उक्त अवस्थाओंके नाम परमात्माके साथ वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और आत्मा ये चार हैं । अर्थात् आत्मापरमात्माके साथ उक्त चारो अवस्थायें सूक्ष्म और बृहद्रूपसे सन्निहित हैं । चारो अवस्थायें आत्माका वैभव व्यक्त करनेके लिये आवश्यक ही हैं । सनातन कालसे इन चारो अवस्थाओंमें आत्मा अपनी शक्तिका अनुभव देस रहा है ।

आत्मा	परमात्मा	अवस्था
तुषा	शुद्धात्मा	} भ्रंशकर्म अवस्था, (ज्ञान) निवृत्ति
सुषुप्ति	प्राप्त	
स्वप्न	संजस	} कर्म अवस्था (कर्म) प्रवृत्ति
जागृति	वेदवानर	

इनमें दो अवस्थाएँ कर्मकी हैं और दो नैष्कर्म्यकी हैं। चारों आवश्यक होनेके कारण ज्ञान और कर्मका समुच्चय होनाही आवश्यक है। यह कोई नहीं कह सकता है कि इनमेंसे किसी अवस्थाकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं। जो अवस्था भट्ट होगी, उस अवस्थामें व्यक्त होनेवाली आत्माकी शक्ति गुप्त ही रहेगी उस अवस्थाके बिना वह प्रकट ही नहीं हो सकती। इसलिये जैसी आत्मा सनातन है वैसी ये चारों अवस्थाएँ भी सनातन ही हैं। परमात्मा भी तैजस वेदानर आदि द्वारा कर्म करता ही है, जो सृष्टिरूपके अनादि प्रवाहसे दिखाई दे रहा है। परिच्छिन्न जीवकी भी उसी कारणसे ही चारों अवस्थाएँ हैं। "चतुष्पाद् आत्मा" इसी हेतुसे कहते हैं। उसके दो पाव सोहने नहीं हैं। इस कारण कर्म और ज्ञानका समुच्चय ही उन्नतिका साधक है।

कई यहां ऐसा प्रश्न करेंगे कि भुक् अवस्थामें आपत्ति आदि अवस्थाएं कहा हैं? इस शंकाके उत्तरमें निवेदन है कि शरीरके होने और न होनेसे भुक्ति और अभुक्तिका कोई संबंध नहीं है। शरीरमें रहने हुए भी आत्मा भुक्तिका अनुभव कर सकता है और शरीरत्याग होनेपर भी आत्मा ब्रह्मकी धारणामें रह सकता है। भुक्तिका हेतु ही और है। "आत्माकी निज शक्तिका अनुभव करना और अपने आपको वयनोंसे अल्पित देखना भुक्ति है। इसलिये यह शरीरमें कार्य करते हुए भी प्राप्त होनी है। और इस कारण चारों अवस्थाओंका होना इसके लिये पानक नहीं है, प्रत्युत आत्माकी विकसित शक्तिका अनुभव करनेके लिये इसको जागृतिकी आवश्यकता होगी। यही मुख्य हेतु है कि ईशोपनिषद् तथा भगवद्गीता आदिमें ज्ञान और कर्मका समुच्चय कहा है। और किसी एक ही का स्वीकार नहीं किया। आत्मा है कि पाठक इस समुच्चयका महत्त्व जानेंगे।

(१२) इस अध्यायमें आये हुए आत्मावाचक शब्दोंका विचार ।

पहिले मंत्रमे “ ईश ” शब्द है, वह “ स्वामी, अधिपति, राजा, ” का भाव बताता है । इससे आत्माका स्वामित्व अथवा राज्यशामन किसी दूसरे “ अनीश ” पर है, यह बात सिद्ध होती है और इसलिये इस जगत्मे राज्य-शासनरूप कर्म यह आत्मा करता है यह सिद्ध है । जैसा सेवकका कर्म है वैसा स्वामीका भी कर्म है । स्वामी होनेपर कर्म छूटता नहीं है, परंतु बढ़ता है ।

द्वितीय मंत्रमे “ नर ” शब्द है । यह “ नायक, नेता, चलानेवाला ” इस आशयको बता रहा है । जिनका नेतृत्व इसके पास है, उनको चलानेका और योग्य दिशासे चलानेका कार्य करना इसको आवश्यक ही है । इसलिये यह शब्द भी इसने कर्मका बोधक है ।

तीसरे मंत्रमे “ जना ” शब्द जननमात्र कर्म करनेवाले सामान्य लोगोका बोधक है । इस अवस्थामे यह केवल प्रजनन करनेका कर्म करता है, संतानकी उत्पत्ति करना ही इन अवस्थामे इसका कर्म है ।

चतुर्थ मंत्रमे “ अशन् ” शब्द है । गत्यर्थक ‘ ऋष् ’ धातूसे यह शब्द बनता है, इसलिये इसका अर्थ गतिप्रधान ही है । गति भी एक कर्मही है । ज्ञानार्थक भी यह शब्द है । तात्पर्य— ज्ञान और कर्मका इस शब्दमें समुच्चय है ।

पष्ठ और सप्तम मंत्रोमे “ आत्मा ” शब्द है । “ सान्त्त्य गमन ” किंवा सतत कर्म करनेके अर्थवाला ‘ अन् ’ धातु इस शब्दमे है । इसलिये “ सतत कर्म करनेवाला ” ऐसा इसका स्वयं अपना ही अर्थ है । इसीलिये आत्माके छः लक्षणोमे ‘ प्रयत्न ’ भी एक लक्षण है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, ज्ञान ये आत्माके छः लक्षण हैं और उनका ‘ अन् ’ धातुके अर्थके साथ मगध है ।

अष्टम मंत्रोमे “ कवि, मनीषी, परिभू ” आदि शब्द आत्माके विविध गुण बता रहे हैं । इसमे यह विचारणीय है कि ये ही विशेषण “ अग्नि ” देवताके भी हैं । देखिये—

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परिभूपसि व्रतम् ॥

(ऋ. १।३।१२)

“ हे अग्ने ! तू (अग्नि-रस्-नेम) अगोमि मुख्य सत्त्वरूप (प्रथम कवि) पहिला कवि है और (देवाना व्रत) इन्द्रियोका व्रत, अथवा देवताओंका व्रत (परि भूषति) सुशुधित करता है । ”

धारीरमे आत्मा सब अगोका मुख्य सत्त्व है और वह इन्द्रियाके व्यापार चलाती है तथा जगत्में परमात्मा मुख्य सत्त्वरूप है और सूर्यादिकोको चलाता है ।

इस मन्त्रमें ‘ अग्नि ’ शब्द आत्मावाचक है और उसका “ कवि ” यह विशेषण है, जो वा० य० अ० ४० के लोकाठवे मन्त्रमें शुद्ध आत्माका विशेषण आया है । अग्निका अर्थ वेदमें आत्मा है इसका यह एक प्रमाण है । इस विषयमें अधिक प्रमाण यहां देनेकी आवश्यकता नहीं है । इससे पूर्व जो अग्निदेवताका विचार किया है, उसमें यह मन्त्र भी देखने योग्य है । अस्तु ।

पंद्रहवें मन्त्रमें ‘ सत्य ’ शब्द आत्माका वाचक है । आत्मा “ सत् ” का धर्मा करता है अर्थात् “ सत्का नियामक ” आत्मा है । यह नियमनरूप कर्म बता रहा है ।

गोलहवें मन्त्रमें उक्त अर्थकाही ‘ यम ’ शब्द है । नियामक शासक, ये इसमें अर्थ हैं । “ ईश ” शब्दके अर्थके साथ ही इसका संबंध है । “ पूषा ” शब्द पोषण करनेका भाव, “ ऋषि ” शब्द गति और जानका समुच्चय, ‘ सूर्य ’ शब्द प्रसव ऐश्वर्यवाचक ‘ सु ’ धातुसे बननेके कारण सब जगत्की उत्पत्ति और सब जगत्का ऐश्वर्य बढ़ानेवाली आत्मा है यह भाव बताता है । इसी मन्त्रमें ‘ प्रजापति ’ शब्द है उसका भाव प्रजापालनरूप कर्म है । यही भाव प्रथम मन्त्रके ‘ ईश ’ शब्दमें व्यक्त किया है । “ पुरुष ” शब्द पुरियोंमें रहनेका भाव बता रहा है । पूर्वोक्त चार अवस्थाओं चार पुरियोंमें रहनेसेही इसके अनुभवमें आती हैं । इसलिये पुरुष शब्दसे पूर्वोक्त चार पुरियोंके साथ संबंध और वहांके कर्म व्यक्त होने हैं ।

मन्त्र १७ में “ त्रु ” शब्द कर्मका ही बोधक है, यह शब्द इसका स्वभाव धर्म बता रहा है । “ सतत्रु ” शब्द जो द्रववाचक है वह भी आत्माका

वाचक है । सौ वर्ष जीवित रहकर यज्ञ करनेका भाव उस शब्दमे है । इसी-
लिये इस अध्यायके द्वितीय मंत्रमे “ कर्म करते हुए महा सौ वर्ष जीनेकी इच्छा
करो ” ऐसा उपदेश किया है । उसका “ शतश्रुतु ” शब्दसे निकट संबंध है ।

अठारहवें मंत्रमें “ अग्नि ” शब्द गतिवाचक है क्योंकि वह गत्यर्थक
“ अग्न ” धातुसे बनता है ।

इस प्रकार आत्मावाचक सभी शब्द पुरुषार्थके वाचक है, यह महा अत्यंत
विचार करनेयोग्य बात है । इन शब्दोंसे जो जो आत्माके गुणधर्म व्यक्त हो
रहे हैं, उनका विचार करनेसे आत्माके वास्तविक स्वरूपका पता लग जायेगा ।
और कर्म करना उसका स्वभाव है, यह बात भी इस विचारसे सिद्ध होगी ।
अब इन शब्दोंका परस्पर संबंध क्या है, इसका विचार करना है—

(१३) इस अध्यायके विशेष नामोंका

परस्पर संबंध ।

इस अध्यायमें जो विशेष नाम हैं, वे आत्माकी सवितका वर्णन कर रहे हैं ।
कई शब्द विशेषतया केवल जीवात्माका वर्णन करते हैं और कई विशेषतासे
परमात्माका वर्णन कर रहे हैं । तथा कई ऐसे हैं कि जो दोनोंका वर्णन समान-
तासे कर रहे हैं । साधारण अवस्थासे उच्च अवस्थातक उनका कैसा क्रम है
और उनसे हमें क्या बोध मिलता है, इसका महा विचार करना है । प्रथमतः
यहां इस धातुकी अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि, जो परमात्माके वाचक
शब्द वैदिक वाङ्मयमे है, वे परिच्छिन्न अर्थात् मर्यादित भावके साथ जीवात्माके
भी वाचक हैं, और जो जीवात्माके वाचक शब्द हैं वे अमर्यादित अर्थके साथ
परमात्माके भी वाचक हैं । प्रायः सब शब्द दोनोंके लिये समानतासे प्रयुक्त होते
है, क्योंकि दोनोंके गुणधर्म बहुत-अंशमे समानही है, और दोनोंका पितापुत्र
संबंध सुप्रसिद्धही है । “ अज, इद्र, आत्मा ” आदि शब्दोंके साथ सब
पाठक परिचितही हैं, और वे जानते हैं कि, ये शब्द दोनोंके
लिये प्रयुक्त होते हैं । इसी दृष्टिसे इन शब्दोंका महा विचार करना है
और उसके द्वारा जीवात्माकी सवितका मार्ग देखना है ।

परमात्मा सदा पूर्णज्ञानी है, परन्तु जीवात्मा किसी कारण विव्याप्तान् अथवा अज्ञानसे युक्त होती है, वह अज्ञानरूप जो अवस्था जीवात्माको किसी कारणविशेषसे प्राप्त होती है वह कदापि परमात्माको नहीं होती । इस अवस्थाके बोधक जितने शब्द जीवात्माके लिये प्रयुक्त होते हैं, वे सभी परमात्माके लिये प्रयुक्त नहीं होते । यह विशेषता लक्ष्यमें रखनी चाहिये । इस शब्दोंमेंसे एक " आत्म-हन् " शब्द तृतीय मंत्रमें प्रयुक्त हुआ है । आत्माका घात जो करता है वह आत्महन् होता है । जिसका जन्म और मरण नहीं है ऐसे अज और अमर " आत्माका घात " कैसे होता है ? अपनी शक्तिरा पता न होनेसेही 'आत्मघात' होता है । इस अघ-पातकार कारण अज्ञान है । यह " आत्म-हन् " शब्द उन जीवात्माओंका बोधकराना है कि, जो स्वकीय शक्तिसे अनाभिज्ञ होनेके कारण अपने आपको निर्बल समझने हुए हीन अवस्थामें गिरते जाते हैं । ये आत्मघातकी लीन अपनी शारीरिक शक्तिमेंही मस्त रहते हैं, नहीं नहीं, अपनी शक्तिसे धमड़से उन्मत्त होकर बड़ेही अनर्थ करनेके लिये सिद्ध होते हैं, और प्रत्येक प्रयत्नसे गिरतेही जाने हैं ।

" असु " प्राणको कहते हैं । उन प्राणोंकी जो शक्ति है वह ' असुर्य ' नामसे प्रसिद्ध है । यह वस्तुन आत्माकी शक्ति है, परन्तु यह स्थूल शरीरमें कार्य करती है । इस शक्तिमेंही केवल मस्त रहनेके अथवा इस शक्तिसे स्वार्थी भाग बढानेके कारण हमकी अवतति होती है । इस शक्तिको नष्ट करने जब ये इस अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये यत्न करेंगे, तभी इनका दोष दूर हो जायेगा और ये " आत्मघातकी " नहीं बहलायेंगी ।

अपनी शारीरिक शक्तिको पूर्वोक्त प्रकारके यत्नमें जो समर्पण करता है, उसकी योग्यता उच्छ होनी है; वह इस अवस्थामें " नर " बहलाता है । इस अवस्थामें आगे यह भोगको निर्याजलि देकर, अपनेही सुखमें सभी " नहीं रमता " इसीलिये न रमनेके कारण " नर " नाम उसके विषयमें मार्ग होता है । स्वार्थी धनभोगकी इच्छासे किये हुए सकाम बन्ध जो आत्म-

घातके मार्गमें उसको ले जाते थे, वे अब नहीं रहे। फलभोगमें न रमनेके कारण वह निष्काम कर्म करता है और उसी कारण कर्मके बंधनसे दूर होता है, यह भाव द्वितीय मन्त्रमें पाठक देख सकते हैं। जैसा निष्काम कर्म करनेवाला मत्पुरुष 'नर' कहलाता है, उसी प्रकार पूर्ण आत्मकाम परमात्मा भी जगत्में 'नर' है, क्योंकि उसका सब कर्म पूर्ण निष्काम भावनासेही होना रहता है।

इस प्रकार जो निष्काम कर्म करता है, वह संपूर्ण मत्कर्म करता हुआ भी कुछ भी न करनेवालेके समान निर्लेप रहता है, अर एव कहते हैं कि वह "अपाप-विद्ध" अर्थात् निष्पाप है। पापका बलक उसमें नहीं लग सकता, क्योंकि पापके मूल कारणबोहो उसने दूर किया है। जो पापके कलकसे दूर है वह 'शुद्ध' है इसमें क्या शका हो सकती है ? जो शुद्ध और पवित्र होना है वही "शुक्र" अर्थात् वीर्यवान् किंवा बलवान् होता है। अद्विष्ट, दुष्ट और पापी जा हाता है वह कदापि आत्मिक बलसे यवन नहीं हो सकता। मर्दब निर्दोषताकाही आत्मिक बलके साथ संबंध है।

भोगोका उपभाग करनेके लिये शरीर है, जिसने फलभोगही इच्छाका त्याग किया, उसका शरीरकी आवश्यकताही नहीं रहती। वह इसलिये 'अ-काय' कायरहित किंवा विदह अवस्थामें रहता है, तथा शरीरके साथ होनेवाले व्रणादि शोष उसको कष्ट नहीं देते। स्नायुके बलसे वह वलिष्ठ नहीं समझा जाता परंतु उसका बल अमीनिक हुआ करता है। वह कर्मके बंधमें रहता हुआ देहधारण नहीं करता, प्रत्युत आवश्यकता होनेपर स्वेच्छासे देह धारण करके जनताको उठानेका महान् सत्कार्य करता है।

वह जानता है कि अपनी 'आत्मा' मनमें भी वेगवान् है। "मनसः जयीय" मनके वेगस अधिक वेगवान् अपने आत्माको जो मानता है वह अपने मनका स्वामी 'मनीषी' होता है। वही अपनी मनको स्वाधीन रख सकता है क्योंकि वह जानता है कि मे मनका स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है।

मनके आधीन संपूर्ण इंद्रिया और शरीर है। इस हेतुसे जय मन स्वाधीन हो जाता है सब सब इंद्रिया और शरीर स्वाधीन हो जाना है और

सबपर वह अपनी शक्ति चलाता है, मानो इस समय सबसे ऊपर उसके आत्माकी शक्ति होती है । यह इस अवस्थामे अपनी आत्माको ' परि-भूः ' अर्थात् सब शारीरिक शक्तियोंके ऊपर प्रभाव चलानेवाला अनुभव करता है ।

अपनी आत्माको वह अपने शरीरका " ईश " मानता और अनुभव करता है । मैं इस शरीरका राजा हूँ, मैं इस शरीरमें इष्ट हूँ और मेरी शक्तिही इस शरीरमें जाकर इन्द्रियोंसे कार्य कर रही है । इस शरीरमें " आत्मा " होनेसे स्वकीय शक्तिके साथ रह सकता हूँ, इसलिये मैं " स्वयं-भू " हूँ । मैं अजन्मा हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं हुई, मे स्वयंही हूँ, इसीलिये " स्वयं-भू " मुझे ज्ञानी कहते हैं । इस रीतिका विचार करके इस अवस्थामे वह अपने आपको स्वकीय शक्तिसे अवस्थित अनुभव करता है और अपनी आत्मशक्तिसे यह शरीर चल रहा है ऐसा देखता है । आत्मा अपनी शक्तिसेही रहता है, परन्तु शरीरके अस्तित्वके लिये आत्माका रस चाहिये; आत्माकी शक्ति चाहिये । इस रीतिके विचारसे वह अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव प्राप्त करता है और अपने आधारपर शरीरका अस्तित्व है अतएव वह शरीर परतन है ऐसा देखता है ।

मैं ' एक ' हूँ और मेरे एकके आधारसे शरीरकी अनेक शक्तियाँ हैं । उन अनेक शक्तियोंमें अपने ' एकत्व ' का यह अनुभव करने लगता है । अनेक भिन्न पदार्थोंमें एकत्वका अनुभव करनेका अभ्यास इस रीतिसे उसको होता है ।

मैं कभी क्यायमान नहीं होता (अन्-एजत्), क्योंकि शरीर बानेके " पूर्ण " में था, और शरीर नष्ट हो जानेपर भी मैं रहूँगा, और बीचकी अवस्थामें मैं शरीरको (अर्शत्) गति दे रहा हूँ । शरीरका अस्तित्व बीचकी अवस्थामें है, परन्तु मेरा अस्तित्व शरीरसे पूर्व और उत्तर कालमें भी एक जैसाही है । इस ज्ञानसे वह निर्णय होता है और अपने गौरवका वह अनुभव करता है । मुझे कोई पाशवी शक्ति नहीं दबा सकती क्योंकि पाशवी शक्तिसे कई गुणा बलवत्तर जो आत्मशक्ति है वही मैं हूँ, इस प्रकारके मननसे वह आत्मिक बलसे परिपूर्ण होता है ।

वह तीनो कालमें उक्त प्रकार अपने आपको “ सत्य ” स्वरूप समझता है । किसी कालमें मैं नहीं था ऐसा कोई काल नहीं है, परंतु शरीर एक कालमें आता है और दूसरे कालमें चला जाता है । उसके आने न आनेसे अपनी आत्मशक्तियोंमें कोई व्युत्पादिकता नहीं होती । यह अतींद्रियताका अनुभव इस समय वह करता है इसलिये उसको इस समय “ कवि ” कहते हैं । जो साधारण लोग नहीं देख सकते उस मानको अपनी असाधारण दृष्टिसे कवि लोग देखते हैं । वह असाधारण दृष्टि उसको इस समय होती है । इस दृष्टिके कारणही वह अपने अंदर विलक्षण बलका अनुभव करने लगता है ।

वह देखता है कि शरीर धारण करनेके पूर्व उसको माताके उदरमें रहना पड़ा है । “ मातरि-श्या ” मैं ही हूँ ऐसा वह इस विचारसे समझता है । स्वेच्छासे देह धारण करनेके समय अपना कर्मके प्रवाहमें पड़नेके कारण द्वितीय जन्म धारण करनेके समय माताके उदरमें जाना आवश्यक है । तथा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेनेके पूर्व जो गर्भस्थानीय अवस्था है उसमें भी, पूर्व शरीर-द्वारा मेरी प्रेरणासे किये हुए कर्म, सत्काररूपसे रहते हैं । अर्थात् किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता । कर्म शरीरोंके द्वारा किया जाता है, परंतु सत्कार-रूपसे जन्मजन्मांतरतक वह रहता है । इसलिये आवश्यक है कि प्रशस्ततम कर्म ही किये जाय । और कभी ऐसे कर्म न हों कि जो गिरानेवाले हों । मैं आत्मा ही इस कर्मभूमिमें—वेदमें—कर्मकर्ता हूँ । मैं ही इस यज्ञशालामें—देहमें यज्ञकर्ता हूँ । मेरी प्रेरणासे ही यहांके यज्ञ हो रहे हैं । इसीलिये मुझे “ क्रतु ” कहते हैं । इस देहमें रहता हुआ मैं सौ वर्ष यज्ञ करता हूँ इसलिये ही मैं ‘ शत क्रतु ’ ॥ । इस शतसावत्सरिक यज्ञका ध्यान बीचमें ही विघ्नोंके द्वारा होना उचित नहीं । कुविचाररूपी राक्षस सहस्रोंकी संख्यामें हैं जोकि इस यज्ञका विध्वंस कर रहे हैं । परंतु मैं इसका अवश्य निविघ्नतासे समाप्त करूंगा ।

मैं “ पूषा ” हूँ, क्योंकि इस शरीरकी पुष्टि मेरी शक्तिसे हो रही है । शरीरकी पुष्टि मेरे बिना नहीं हो सकती । मैं ही इस शरीरका और मन आदि संपूर्ण इन्द्रियोंका नियमन करनेवाला होनेसे यहां “ यम ” ॥ । यम और नियमोंके पालन करने द्वारा सबका यथायोग्य रीतिसे नियमन अवश्यही करूंगा ।

समयपूर्वक ब्रह्मचर्यादिका यथायोग्य रीतिसे पालन करता हुआ सु-प्रजा उत्पन्न करता उस सुप्रजाका उत्तम प्रकारसे पालन करूँगा । क्योंकि मेरे बिना मेरे सत्तातोंका परिपालन कौन करेगा । “ प्रजा-पति ” का धर्म पालन करना मेरे लिये आवश्यक ही है । मैं “ प्राजापत्य ” ही हूँ । इसलिये सुप्रजा निर्माण करके उनका योग्य पालन करना मेरा योग्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है । “ सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च । ” (ऋ १।११५।१) स्यावर जन्मका आत्मा ही सूर्य है । यहा शरीरमें शरीरादि स्यावर और मन आदि जन्म पदार्थोंका मैं आत्मा हूँ इसलिये यहा मैं ही “ सूर्य ” हूँ । य मेरे सप्तरस्मी सात विरण सदा इन्द्रियोमें प्रकाशकर रहे हैं, येही मेरे (सप्ताज्ब) सात घोड़े हैं । येही “ सप्त ऋषि ” हैं और ऋषियोंका “ ऋषि ” आत्मारूपस मैं यहा विराजमान हूँ ।

यहा मेरी उपस्थिति होनेसे सब शरीर पवित्र रहता है और मेरे जानेसे यहा सब अशुभ हो जाता है, इसलिये यहाका सब कल्याण करनेवाला मैं ही “ कल्याण-तम ” हूँ ।

इस देहरूपी पुरीका ‘ ईश्वर ’ मैं हूँ । ‘ पुरीष ’ मेरा नाम है । पुरीमें बसनेके कारण मुझे “ पुरीष ” कहते हैं । इन चार पुरियोंमें रहता हुआ मैं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और सुषी इन चार अवस्थाओंका अनुभव करता हूँ । येही ओंकारक चार पाद क्रमशः अ, उ, म और अर्धमात्रा सजाते सुप्रसिद्ध हैं । इस प्रकार “ ओंकार ” मेरे चारो अनुभवोंका वर्णन कर रहा है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये इन चार पुरियोंके नाम हैं और उनके चार संकेत ओंकारमें हैं । चारों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला मैं किसी अवस्थाके होने न होनेसे नष्ट नहीं होता, इसीलिये मैं अपने आपको “ अ-ह ” अर्थात् अ-हेय समझता हूँ । यह मेरी सनातन सत्ता है ।

पूर्वोक्त सप्तऋषि जिसमें श्वन कर रहे हैं वह आत्मापति मैं ही हूँ । यही आत्माकी “ अग्नि ” है जो हम घटसांख्यारिक “ पुरुषयज्ञ ” का अधिष्ठाता “ देव ” है । यही सब कर्मोंको जानता हुआ, इस शरीररूपी रथमें बैठकर अपने पूर्वोक्त वैश्वदेवा अनुभव करता हुआ प्रगति करता है । अस्तु ।

इस उपनिषद्मे जो आत्माका वाचक शब्द है उनका जीवात्माके विषयमे जो अर्थ लेना आवश्यक है और जिस अर्थका चिंतन करता हुआ, अथवा परमात्माके जिन गुणोंका चिंतन करता हुआ जीवात्मा, अपने अंदर उन सद्गुणोंका विकास करके उन्नत हो सकता है, उनका वर्णन ऊपर किया गया है। इन शब्दोंका परमेश्वरविषयक वर्णन प्रसिद्ध है और वह आगे आ जायगा। इसलिये उसका यहा पुनः वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है।

(१४) आत्मज्ञानकी आवश्यकता ।

जो ज्ञान प्रगतिके लिये अत्यंत आवश्यक है वह “ आत्म-ज्ञान ” ही है। साधारणतः बाह्य सृष्टिके ज्ञानसे लोग अपनी उन्नति करनेका यत्न करते हैं, और प्रायः ऐसे लोग आत्माकी शक्तिके विषयमे अनभिज्ञ ही रहते हैं। इनके प्रयत्नसे ही जगत् अशांति फैलती है। येही आसुरी शक्तिसे काम करनेवाले लोग हैं।

जो देवी शक्तिसे युक्त होते हैं वे आत्माकी शक्तिका ज्ञान संपादन करत हैं। और साथ साथ जगत्के पदार्थोंका भी विज्ञान प्राप्त करते हैं। और दोनोंके संयोगसे ऐसी उन्नति करते हैं कि जो सबकी भलाईके लिये कारणीभूत होती है।

शरीरका संचालक आत्मा है और जगत्का प्रवर्तक परमात्मा है। दोनोंके गुणधर्मोंका ज्ञान प्राप्त करना आत्मविद्याके अध्ययनसे होता है। पहिले कहाही है कि बहुत अंशमे दोनोंके गुणधर्म एक जैसे ही हैं। एकका प्रमाण और कार्यक्षेत्र छोटा और दूसरेका प्रमाण और कार्यक्षेत्र अपरिमित है। इन क्षेत्रोंके परिमित और अपरिमितताको पृथक् किया जायगा, तो बहुतसे गुणधर्म दोनोंके एक जैसे दिसाई देंगे। इसीलिये दोनोंके नाम एक जैसे ही हैं।

इस आत्माके गुणधर्म जाननेसे, अपनी शक्ति क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ इसका ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उन्नतिका हेतु है। जो जगत्के गुणधर्मोंकी जानता है, परंतु अपने गुणधर्मोंकी नहीं जानता, उसकी अवनतिकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिये आत्माके ज्ञानकी अत्यंत आवश्यकता है।

प्रत्येकके आँखके सामने जगत् है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य जगत्का कुछ न कुछ ज्ञान रखता ही है । परन्तु आत्मा वस्तुतः जगत्से भी पास है, और जगत्से भी अधिक प्रत्यक्ष है; परन्तु स्थूल इन्द्रियोसे उसका दर्शन न होनेके कारण उसके विषयक ज्ञान प्राप्त करनेमें बहुत थोड़े लोभ प्रयत्न करते हैं । इसीलिये वेदमें इसीका मुख्यतः वर्णन विविध रीतियों और अलंकारोंके द्वारा किया हुआ है । आप किसी देवताके मंत्र स्वीकिये, उसमें अंशतः, अथवा पूर्णतः इसी आत्माका वर्णन दिखाई देगा । परन्तु वैदिक रीतिसेही उसको देखना चाहिये । अन्ध आँखोंका वर्णन गौण रीतिसे है, और प्रत्येक प्रकरणमें इसीका वर्णन मुख्य है, इसका हेतु यही है ।

आत्मा और जगत् इन दोनोंके ज्ञानका समुच्चय उन्नतिका साधक है, यह ज्ञाननेके लिये ही इस अध्यायका "विद्या अविद्या" प्रकरण है । इसलिये अब इसी विषयका विचार करेंगे—

(१५) विद्या और अविद्या

"विद्या और अविद्या" से जिसका बोध लेना है इसका अब विचार करना है । प्रायः भाष्यकारोंमें इन शब्दोंके अर्थके विषयमें थोड़ी एकता नहीं है । देखिये—

"विद्या" = (श्री. शंकराचार्य) देवता-ज्ञान । (श्री रामानुजतिष्ठ आराधन-प्रवाचिना) बहुलोपासना, परमात्मोपासना । (श्री माध्व० जगदीश्वर विवरण) ईश्वरका यथार्थ ज्ञान । (श्री स्वा. दयानन्द सरस्वती) शब्दार्थसङ्ग्रह-विज्ञानमित्र अर्वादि आचरण; आत्मशुद्धान्त. करणसंयोगधर्मजनित यथार्थ-दर्शन ।

"अ-विद्या" (श्री शं०) कर्म । (श्री रा. भा. प्र.) कर्म । (श्री मा. ज. त्रि.) व्ययार्थ ज्ञानकी निन्दा । (श्री स्वा. द.) अनित्यानुबिन्दु सानात्मसु निश्चयानुबिन्दु सानात्मरूपतिरविद्या, इति ज्ञानादि गुणरहित वस्तु कार्यकारणात्मक अहं परमेस्वरसे भिन्न ।

ये अर्थ इस समयक लिये लिये हैं । इनमें जो जगत्पूज्य आचार्य हैं उनके अर्थोंपर हस्ताक्षर करनेका हमें अधिकारही नहीं है । तथापि उक्त अर्थोंमें

कई अर्थोंकी स्वीकृति करनेपर मन्त्रोंके अर्थोंकी सगति लगती है वा नहीं, इसका विचार यहां करना चाहिये । इस अध्यायमें विद्या अविद्या प्रकरणमें तीन मन्त्र हैं । उनका शब्दार्थ निम्न प्रकार है—

“ (१) जो केवल अविद्याकी उपासना करते हैं वे अंधेरेमें जाते हैं, और जो केवल विद्यामें रमते हैं वे उससे भी घोर अंधेरेमें जाते हैं ।

(२) विद्या और अविद्याका फल भिन्न है ऐसा ज्ञानियोंसे हम सुनते आये हैं ।

(३) जो विद्या और अविद्याका समन्वय करते हैं, वे अविद्यासे मृत्युको दूर करके विद्यासे अमृत प्राप्त करते हैं ॥ ”

श्री० शंकराचार्यजी विद्या और अविद्याका अर्थ क्रमशः देवताज्ञान और कर्म करते हैं । परंतु ये अर्थ तीसरे मन्त्रके भावके साथ सगत नहीं होते । कर्मसे स्वर्ग प्राप्त होकर जन्ममृत्यु होता है । परंतु तीसरे मन्त्रमें “ अविद्यासे मृत्युको दूर करनेका वर्णन ” है, इसलिये कर्मसे मृत्युको दूर करनेकी सम्भावना न होनेके कारण यह अर्थ नहीं । तथा देवताज्ञानसे भी अमृत अर्थात् मोक्ष मिलना नहीं है । इसलिये ये अर्थ ठीक नहीं दीखते । “ अमृत ” शब्दका अर्थ बदलकर “ देवतात्मभाव ” ऐसा अर्थ इन्होंने किया है । यह भी ठीक नहीं । विद्या अविद्याके अर्थ उक्त प्रकार कृत्रिम माननेसे अमृत शब्दका अर्थ भी बदलना पड़ा है । विद्या शब्दके व्यापक अर्थका सकोच करके “ देवताज्ञान ” ऐसा संकुचित अर्थ करने, तथा “ अ-विद्या ” शब्दका कृत्रिम दनावटी अर्थ “ कर्म ” ऐसा करनेकी कारणही “ अमृत ” शब्दके अर्थका सकोच करना पड़ा है । परंतु ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ।

इस आपत्तिको हटानेके लिये कइयोंने यह उपाय लिखा है कि “ अविद्या ” शब्दका अर्थ “ सकाम कर्म ” करना । परंतु यह अर्थ तीसरे मन्त्रमें कष्ट देता

है क्योंकि वही " निष्काम कर्म " ऐसा अर्थ उचित दीखता है । इसलिये ये अर्थ ठीक नहीं है ।

श्री यच्चाचार्यजीका अर्थ " अयमार्यं ज्ञानकी निदा " यह विलक्षणही है । यह अविद्या शब्दसे नंसा निकलता है यह भी समझना कठिन है । अन्य शब्दोंका विचार करनेके पूर्व हम अंतर्गत भेदाणोसे इन शब्दोंका अर्थ करनेका प्रयत्न करते हैं—

इस अध्यायके प्रथम मन्त्रके प्रथम पादके साथ " विद्या अविद्या " का संबंध है, ऐसा कहिले कहाही है । वह प्रथम चरण यह है ।

" ईशा वास्य ईदं सर्वं । "

" ईश्वर इस संपूर्ण विश्वमें व्याप्त है । " यह इसका भाव है । " ईश " शब्दकी सापेक्षतासे यह विश्व " अनीश " है ऐसा स्वयमिद होता है । अनीशके ऊपरही ईशका स्वामित्व है । अन्तर्गत ऊपरही चेतनका अधिकार है । ईश शब्दके वाचक अन्य शब्द इस अध्यायमें " आत्मा, ब्रह्मा, सत्य, प्रजापति (प्राजापत्य), यम, पुरुष, एक " आदि हैं । इनकी क्रमशः निम्न कोष्ठकमें रखा है—

ईश	अनीश
आरमा	अनात्मा
ब्रह्मा	अब्रह्मा
सत्य	असत्य
यम	आयम
निर्यता	निरयम्य
पुरुष	प्रकृति
एक	अनेक
प्रजापति	अप्रजा
सृष्टा	सृष्टि
(ईशा)...वास्य...	(ईदं सर्वं)

इससे ' ईश और इदं ' शब्दोंसे किसका बोध लेना है, इस बातका ज्ञान हो सकता है । दोही पदार्थ है, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति । दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक है । केवल किसी एकका ज्ञान होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता । इसलिये उक्त शब्दोंके साथ विद्या शब्दका प्रयोग करेंगे—

ईश -विद्या	अ-नीश-विद्या
आत्म -विद्या	अ-नात्म-विद्या
ब्रह्म -विद्या	अ-ब्रह्म -विद्या
०० -विद्या	अ-०० -विद्या

दोनों स्थानोंसे समान शब्दोंकी हटानेसे " विद्या, अविद्या " ये दोही शब्द अवशिष्ट रहते हैं । पूर्वोक्त कोष्टकोंके अनुसंधानसे इन शब्दोंका अर्थ निम्नलिखित प्रकार होता है—

(१) विद्या = आत्माका ज्ञान ।

(२) अविद्या = जगत्का विज्ञान ।

ये अर्थ प्रथम मंत्रके अनुसंधानसे होते हैं । सब बाह्य प्रमाणोंकी अपेक्षा अंतर्गत प्रमाण अधिक बलवत्तर होता है, इसलिये ये अर्थ अंतर्गत प्रमाणोंसे प्राप्त होनेके कारण अधिक प्रामाणिक हैं । इस विद्या अविद्याके विषयमें श्रुति भी क्या कह रही है देखिये—

विद्याश्च वा अविद्याश्च यद्यान्यदुपदेक्ष्यम् ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशद्वचः सामायो यजुः ॥ (अपर्व. ११।८।२३)

" विद्या, अविद्या तथा और जो कुछ उपदेश करने योग्य है, वह ऋक्, यजुः, साम और (ब्रह्म) आवरूपसे शरीरमें प्रविष्ट हुआ है । "

इस मंत्रमें कहा ही है कि (विद्या) आत्मज्ञान जैसा उपदेश करनेयोग्य है, उसी प्रकार (अ-विद्या) सृष्टिविज्ञान भी पढ़नेयोग्य है, तथा इससे भी मित्र और (अन्यत् उपदेक्ष्य) अन्य ज्ञान उपदेश करनेयोग्य है । पाठक

पूछेंगे कि यह तीसरा क्या है ? विद्या अविद्याके “संबन्धका ज्ञान” को है यह तीसरा उपदेश्य ज्ञान है ।

(१) एक आत्माका ज्ञान, (२) दूसरा जगत्का विज्ञान और (३) तीसरा आत्मा और जगत्के परस्पर संबन्धका परिज्ञान है । केवल आत्मज्ञान अथवा केवल जगद्विज्ञान वैसा लाभकारी नहीं हो सकता, जैसा दोनोंका एकट्ठा ज्ञान हो सकता है । अर्थात् दोनोंके संबन्धके परिज्ञानका भी बड़ा भारी महत्त्व है । यही बात इस अध्यायमें कही है । देखिये वेही पूर्वोक्त तीनो मन्त्र—

“(१) केवल प्रकृतिविद्याकी जो भक्ति करते हैं वे गिरते ही हैं, परन्तु जो केवल आत्मविद्यामें ही रमते हैं वे भी उससे अधिक भयनत होते हैं ।

(२) आत्मज्ञानका और जगद्विज्ञानका फल भिन्न भिन्न है ऐसा हम भानियोंके उपदेशमें सुनते आये हैं ।

(३) जो आत्मज्ञान और जगद्विज्ञानको साथ साथ लाभकारी समझते हैं, वे जगद्विज्ञानसे दुःखोंको दूर करके, आत्मज्ञानसे अमृतको प्राप्त करते हैं । ”

जगद्विद्याके ज्ञानसे ऐहिक योगसेन ठीक चलता है और आत्मज्ञानसे आत्मिक शक्ति और शान्ति प्राप्त होती है । यदि केवल जगत्के विज्ञानमें ही लोग मस्त रहेंगे और आत्मज्ञानकी ओर जायेंगे ही नहीं, तो इस अवस्थामें वे जगत्के भोग बहुत बड़ावेंगे, यह बात ठीक है ; परन्तु उनके प्रयत्नसे आत्मिक शान्ति न होनेके कारण लोग इनकी समृद्धिसे अधिकाधिक दुःखोंमें ही गिरते जायेंगे । तथा दूसरे पक्षमें जो लोग केवल आत्मज्ञानमें ही रमेंगे और जगद्विज्ञानका विचार बिल्कुल छोड़ देंगे, तो वे भी भयनत ही होंगे, क्योंकि ऐहिक तथा स्थूलदेहविषयक स्वस्थता इनको बिना सृष्टिविद्याके प्राप्त नहीं हो सकती । इस प्रकार ये दोनों केवल एक एक विद्याके उपासक होनेके कारण अशोषणिको प्राप्त होने हैं ।

इसलिये दोनों विद्याओंका समन्वय करनेकी सूचना इस अध्यायमें कही है। दोनों विद्याओंको मयायोग्य प्रमाणमें जाननेसे भौतिक विद्यासे ऐहिक सुख प्राप्त होते हैं और आत्मिक-विद्यासे अभीष्ट आनंद मिलता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा उन्नतिके मार्गपर चलनेका अधिकारी होता है।

यह ४० वा अध्याय तत्त्वज्ञानका है, इसलिये इसमें जो यह सूचना दी गई है वह अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा-प्रणालीका विचार करनेवाले इससे अपनी शिक्षा प्रणाली ठीक कर सकते हैं। दूसरे लोक भी दोनों विद्याओंको जाननेका यत्न करके अपना अभ्युदय और निश्चयस्का मार्ग सुगम कर सकते हैं। आधुनिक मतमतांतरके झगड़ोसे यदि कुछ हानि हो गई है, तो यही है कि इस सम विकासके सत्त्वकी ओर किसीने ध्यान नहीं दिया है। और प्रत्येक मताभिमानी अपना अपना ही राग अलाप रहा है। परंतु इन तीन मंत्रोंका पुनः पुनः विचार करनेसे सब शकाओंकी निवृत्ति होकर योग्य मार्ग दिखाई देता है। आशा है कि पाठक इन मंत्रोंका और भी अधिक विचार करेंगे।

(१७) संभूति और असंभूति ।

पूर्वोक्त विद्या-अविद्याके प्रकरणके समानही यह संभूति और असंभूतिका प्रकरण अत्यंत विचार करनेयोग्य है। इन शब्दोंके अर्थ जो इस समयतक भाष्यकारोंने किये हैं वे नीचे दिये हैं—

“ संभूति ” (श्री. शं०) सृष्टि, कार्यब्रह्म हिरण्यगर्भ आदि । (श्री० रा० ना० प्र० , समाधि । (श्री० मा०) श्री हरीका जगत्कतृकत्व जो मानते हैं। (श्री० स्वा० द०) महदादि रूपसे परिणत सृष्टि । ,

“ अ-संभूति ”—(श्री० शं०) मूल प्रकृति । (श्री० रा० ना० प्र०) समाधिके अंशभूत निषिद्ध कर्मसे निवृत्ति । (श्री० मा०) हरीका जगत्का सहार करनेका धर्म जो मानते हैं। (श्री० स्वा० द०) अनादि अनुत्पन्न मूलप्रकृतिरूप सत्त्वरजतमोगुणभय जड वस्तु ।

इन अर्थोंका विचार करनेके पूर्व एक बात महा कहना आवश्यक है, वह यह है कि धी० शंकराचार्यजी सभूति असभूतिके अर्थ जो पहिले मंत्रमें मानते हैं वेही अर्थ तीसरे मंत्रमें मानते नहीं, परन्तु उनके बिलकुल उल्टे अर्थ मानते हैं । उन्होने लिखा है कि—

संभूति च विनाशं चेत्यत्राऽव्यर्थलोपेन निर्देशो ब्रह्मण्यः ।

प्रकृतिलयफलध्रुवस्यानुरोधात् ॥ (ईश० उ० छा भाष्य १४)

“संभूति च विनाशं च” इस १४ वे मंत्रमें संभूति और विनाशके पूर्व अकारका लोप हुआ है ऐसा समझना उचित है ।। अर्थात् ये संभूति शब्दके स्थानपर “असंभूति” की और असंभूतिके स्थानपर “संभूति” की कल्पना करनेको कहते हैं ।। इस कथनसेही यह सिद्ध होता है कि इनके संभूति असंभूतिके अर्थ तीनों मंत्रोंमें ठीक प्रकार नहीं लग सकते ; जो अर्थ अपने अकरणमेंही सर्वत्र उपयोगी नहीं होते वे अर्थ किस प्रकार माने जा सकते हैं ? और जिन अर्थोंके लिये ‘अ’ कारके लोपकी कल्पना करनी पड़ती है वे ठीक भी किस रीतिसे हो सकते हैं ? तथा अकारलोपकी कल्पना किस व्याकरणके किस नियमसे मानी जा सकती है ? यह व्याकरणविरुद्ध कल्पना है ऐसा धी० जयतीर्थ जी ही कहते हैं—

अकारलोपेन संभूतिव्यावृत्तमित्यप्युक्तं व्याकरणकौशलम् ॥

(श्री जयतीर्थ विवरण १४)

“अकार लोपकी कल्पना करके संभूतिकाही अर्थ अव्याकृत किंवा असंभूति करना यह अपूर्व व्याकरणका कौशल्य है ।” यद्यपि यह भाषा उपहासारमक है, और इसलिये हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये, तथापि मूल भाष्य असत्य नहीं है । तात्पर्य अकारलोप मानकर अर्थ करना श्रुतिप्रामाण्यकी दृष्टिसे भी उचित नहीं है । श्रुतिको प्रमाण मानने हुए उसके शब्दोंके पूर्व अकारकी कल्पना करनेसे शब्दोंके विपरीतही अर्थ हो सकते हैं । इसलिये ऐसी कल्पना करनी न पड़ेगी ऐसेही अर्थ हमको बूझने चाहिये । इनका विचार करनेके पूर्व संभूति असंभूतिके तीनों अर्थोंका शब्दार्थ बड़ा देखिये—

“(१) जो असंभूतिकी उपासना करते हैं वे अंधेरेमें जाते हैं परंतु उससे भी गहरे अंधेरेमें वे जाते हैं जो कि संभूतिमेंही रमते हैं ।

(२) संभूति और असंभूतिका फल भिन्न है ऐसा हम शानियोंके उपदेशमें सुनते आये हैं ।

(३) संभूति और असंभूतिको एक साथ उपयोगी जो समझते हैं, वे असंभूतिके द्वारा मृत्युको दूर करके, संभूतिके द्वारा अमृतको प्राप्त करते हैं । ” (वा. य. ४० म. ९-११; ईश. उ. १२-१४)

अब पाठकही विचार करें कि पूर्वोक्त अर्थोंमेंसे कौनसे अर्थ किस दृष्टिसे उपयोगी हो सकते हैं । हमारी दृष्टिसे इन शब्दोंका संबंध प्रथम मंत्रके द्वितीय पादसे है और उसके विचार करनेसे इन शब्दोंका अर्थ स्वयंही स्पष्ट होना संभवनीय है और उस अवस्थामें अकारलोपकी कल्पना करनेकी कोई आवश्यकता भी नहीं । देखिये प्रथम मंत्रका द्वितीय पाद—

यत्किं च जगत्यां जगत् ॥

यह द्वितीय पाद है । प्रथम पादमें कहा है कि “ ईश्वर व्यापता है इस सब विश्वमें । ” (ईशा वास्य इदं सर्वं) इसके ‘सर्व’ पदकी व्याख्या इस द्वितीय पादमें की है । जो कुछ जगतीमें जगत् है उस सबमें ईश्वर व्यापक है । यह इन दोनों पादोंका अर्थ है । हमारे इस प्रकृत प्रकरणका अर्थ निश्चय करनेके लिये “ जगत्यां जगत् ” इन दो शब्दोंका आशय देखना आवश्यक है । “ जगत् ” के समुदायका नाम है “ जगती ” । इसलिये “ जगत्यां जगत् ” शब्दमें ‘समुदाय और व्यक्ति’ की कल्पना है । ‘समष्टि व्यष्टि-रूपसे जो है उस सब विश्वमें ईश्वर व्यापता है’ यह आशय उक्त मंत्रार्थका आ । अब और इसका अर्थ करनेके लिये निम्न कोष्टक देखिये—

जगत्यां	— x —	जगत्
अपती		जगत्
सृष्टि		एक पदार्थ

समूह	व्यक्ति
समष्टि	व्यष्टि
सघ, जाति	एक व्यक्ति
मानवजाति	एक मनुष्य
समृति	व-समृति

“ जगत्यां जगत् ” इन शब्दों से जो गूढ़ भाव व्यक्त होता है वह उक्त कोष्ठकमें दिया है । इनके कोशोंमें दिये हुए अर्थ नीचे देता हूँ—

- (१) ‘ सन्धू ’ = मिलना, एक होना, सम्मिलित होना ।
 (२) सघ—मैल, मिलाफ, एकता, सहकार, सहयोग ।
 (३) समूत—मिला हुआ ।
 (४) समृति—समेलन, मिलना, एक होना, सम्मिलन ।
 (५) समूय—एक होकर, साथ होकर, सहकार्य करने
 साथ बनाकर

- (६) समूय समुत्थान—ज्यापारी सघ हिस्सेदार होकर
 व्यापार करना, मिलकर ऊपर उठनेका
 यत्न करना, मिलकर एक होकर
 शत्रुपर हमला करना ।

ये अर्थ देखनेसे पाठकोको पता लग जायगा कि “ समृति ” शब्दमें “ सघ ” का भाव है । इसका अधिक विचार करनेके लिये “ स+धू ” धातुसे बने हुए शब्दोंका प्रयोगही देखिये—

यणियप्रभृतयो यत्र कर्म समूय कुर्वन्ते ।

तत्समूय समुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ॥

(नारद स्मृति)

“ वैश्य आदि लोग मिलकर (समूय) सहकारिताके साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहारको “ समूय समुत्थान ” कहते हैं । ”

यह “संभूय समुत्थान” अर्थात् सहकारिताका व्यवहार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंमें अपने अपने कार्यके लिये हुआ करता है । (१) ब्राह्मण धर्मजागृतिके लिये (२) क्षत्रिय शत्रुपर हमला करनेके लिये, (३) वैश्य व्यापार व्यवहार करनेके लिये और (४) शूद्र कारीगरीके सघ बनाकर अपना कार्य चलानेके लिये अपने अपने वर्णोंमें संघ बनाते हैं । यद्यपि वर्णोंके धर्मोंके अनुसार प्रत्येक वर्णका ‘संभूय-समुत्थान’ अर्थात् सहकारी सघ भिन्न भिन्न हेतुके लिये हुआ करता है तथापि सघकी कल्पना सर्वत्र एकसी ही है । तथा—

संभूय स्वानि कार्याणि कुर्वद्भिरिह मानवैः ।

अनेककर्मयोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥

हेमकारादया यत्र शिल्पं संभूय कुर्वते ।

कर्मानुरूपं निर्वेशं लभेरंस्ते यथांशतः ॥

(बृहस्पति स्मृति)

“ जो मनुष्य मिलकर, सघ बनाकर अपने अपने व्यवहार करते हैं उनके कर्मके अनुसार लाभमें उनको भाग देना चाहिये । सुनार आदि शिल्पी जहां सघ बनाकर कार्य करेंगे, वहां उनके कार्यप्रवीणताके अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिये । ”

इत्यादि स्थानोंमें “स+भू” धातुसे बने हुए ‘संभूय’ शब्दका प्रयोग देखने योग्य है । यही कल्पना ‘संभूति’ में है । तात्पर्य ‘संभूति’ शब्दसे संघभावकी कल्पना व्यक्त होती है । अर्थात् “असंभूति” शब्दसे व्यक्ति-भावकी भावना प्रकट होती है । संघधर्म और व्यक्तिधर्मका इस प्रकरणमें वर्णन है यह बात उक्त स्पष्टीकरणसे ज्ञात हो सकती है । अब इस अर्थको स्वीकार करके उक्त मंत्रोंका भाव देखिये—

“ (१) जो केवल व्यक्ति स्वातंत्र्यके भक्त होते हैं वे गिरते हैं, परंतु जो केवल संघशक्तिमें ही रमते हैं वे भी उनसे अधिक गिरते हैं । (२) व्यक्तिभावका और संघभावका फल भिन्न भिन्न है ऐसा हम धानियोंके उपदेशसे सुनते आये हैं । (३) जो व्यक्तिभाव और संघभावको साथ साथ उपयोगी समझते हैं वे व्यक्ति-भावसे दुःखोंको दूर करके संघभावसे अमर होते हैं । ”

व्यक्ति धर्मका फल यह है कि उसके पालनसे व्यक्तिकी सत्ता उत्तम प्रकारसे रहती है । स्नान, ध्यान, भोजन आद्यात्म आदिसे व्यक्तिधर्मका पालन होनेके कारण व्यक्तिकी सत्ता सुरक्षित रह सकती है । परन्तु एक एक व्यक्ति सुरक्षित होनेपर भी संघभावके बिना उनमें बल नहीं बढ़ सकता । संघधर्मसे एक लाभ है और व्यक्तिधर्मसे दूसरा लाभ है । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको चाहिये कि वे व्यक्तिधर्मके पालनसे प्रत्येक व्यक्तिकी उत्तम अवस्थामें रहनेका अवसर दें, और संघधर्मके पालनसे अपनी संघशक्ति बढ़ाते हुए जातीयताके साथ अमर बनें । प्रत्येक मनुष्य यद्यपि मरणधर्मी है तथापि वह अपनी जातीय भावसे अमर ही है ।

“समूति असमूति” के प्रकरणमें यह उपदेश है कि संघभाव और व्यक्ति-भावका समविकास ही आवश्यक है, वैयक्तिक स्वातन्त्र्य और संघशक्तिके ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जिनसे किसी एकका घात न हो और दोनोंका समविकास होकर सबकी समायोज्य उन्नति हो सके । तत्त्वज्ञानके अध्ययनमें गणधर्म और व्यक्तिधर्मका अवश्य विचार होना चाहिये । व्यक्तिकी जाति और राष्ट्रके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये, तथा जानिकी अवस्था राष्ट्रका व्यक्तिके साथ कैसा बर्ताव होना योग्य है, इसका योग्य उत्तर इस प्रकरणमें पाठक देख सकेंगे ।

जिस प्रकार ज्ञानक्षेत्रमें आत्माका ज्ञान और जगत्का ज्ञान साथ साथ आवश्यक है, उसी प्रकार कर्म क्षेत्रमें व्यक्तिके और समूहके कर्मोंका और परस्पर सबलोंका विचार होना चाहिये । वही विचार इस प्रकरणमें किया गया है । प्रथम मन्त्रके साथ इन प्रकरणोंका विचार करनेसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है । यह अर्थ अनन्त प्रमाणोंके विचारसे होनेके कारण अधिक सद्युक्तिरूप है ।

इस अर्थमें भाष्यकारोंके अर्थ आ जाते हैं । परमाणुसबका नाश सृष्टि है और विसरे हुए अणु अलग विभक्त परमाणु होनेसे वही मूल प्रकृति है । अर्थात् परमाणुओंका संघ ‘समूति’ शब्दसे भाष्यकारोंने लिया है, और परमाणुओंकी विभक्त स्थिति ‘असमूति’ से ली है । अर्थात् ‘संघभाव और

जसप्रमाण " ये अर्थ भाष्यकारोंको भी अभीष्ट है । यदि येही मूल अर्थ लिये जायेंगे तो अर्थका गौरव अधिक होगा । इसका पाठक भी अधिक विचार करें ।

(१८) द्वैतवाद और अद्वैतवाद

तत्त्वज्ञानका विचार करनेके समय द्वैतवाद और अद्वैतवादका विचार होना आवश्यक ही है, और उपनिषदोंका विचार होनेके समय इस वादको दूर नहीं किया जा सकता । तथापि सांप्रदायिक जगहोंसे दूर रहना ही विचारों पाठकोंको उचित है ऐसा हमारा विचार हो रहा है । इस वादको सांप्रदायिकोंने इतना जीया है कि उसपर अब और खेचनेसे कोई लाभ होना नहीं है ।

वास्तविक द्वैत है वा अद्वैत है, इसका विचार करते समय अनुभवको ही अंतिम कसौटी मानी जायगी तो निम्न प्रकार भावना पड़ता है—

आत्माकी चार अवस्थाएँ	(~) तुर्या, अमेयस्थिति	} अद्वैतका अनुभव	॥ १ ॥
	(म) सुषुप्ति . निर्विकल्प समाधि		
	(उ) स्वप्न, . सविकल्पसमाधि	} द्वैतका अनुभव	॥ २ ॥
	(ज) जाग्रति, ... उपासनाकी अवस्था		

आत्माकी चार अवस्थाएँ हैं, उनमें दो अवस्थाओंमें द्वैतका अनुभव है और दूसरी दो अवस्थाओंमें अद्वैतका अनुभव है । प्रत्येक मनुष्यको इन चारों अवस्थाओंका अनुभव है । यदि आत्माकी ये चारों अवस्थाएँ हैं तो द्वैत भी है और अद्वैत भी है । पाठकोसे यहां निवेदन है कि ये सांप्रदायिक जगहोंमें न जाय । उपनिषदोंमें और वेदमें भी ये आजकालके संप्रदाय नहीं हैं । वेद कहता है कि आत्माकी चतुर्विध दक्षिण उक्त चार अवस्थाओं द्वारा अनुभवमें आती है । यही " चतुष्पाद आत्मा " है । वेदमें आत्माके चारों पादोंका वर्णन कई स्थानोंमें है । दो पादोंमें हम द्वैतका अनुभव कर रहे हैं और अन्य दो पादोंमें अद्वैतका अनुभव ले रहे हैं । जाग्रति और स्वप्नके अनुभवमें निश्चित द्वैतका

ज्ञान है । “ मैं ” और “ मैं-नहीं ” ये दो पदार्थ इन दो अवस्थाओंमें हैं ।
 “ मैं तु, वह ” इत्यादिका अनुभव इनमें जाता है ।

एकत्वका अनुभव

सृष्टि और तुर्याका अनुभव द्वैतका निश्चयसे नहीं है, परन्तु “ एकत्व ” का है । निश्चित एकत्वका है इस विषयमें किसीको संका हो तो वह “ अ-द्वैत ” का अनुभव मान सकते हैं । उस अवस्थामें “ द्वैत ” का अनुभव निश्चयसे नहीं होता है, परन्तु “ एक ” का अनुभव होता या नहीं- यह प्रत्येक मानव नहीं कह सकते । जो कुछ अनुभव है वह शब्दोंमें प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्दोंकी गति वहा नहीं है । वहा ऐसा अनुभव है कि जिसका वर्णन द्वैतवाचक शब्द नहीं कर सकते ।

वास्तविक द्वैत और अद्वैतका भाव यह है । जिस समय मतमतांतर चल पड़ते हैं उस समय बड़े सगड़े सड़े होते हैं । उनसे हमें कोई वास्ता नहीं है । धारमाकी चार अवस्थाएँ होनेके कारण, द्वैत और अद्वैतका अनुभव होनेके हेतुसे, सर्वत्र द्वैतप्रतिपादक भी मन्त्रोंके साथ साथ अद्वैत प्रतिपादक भी मन्त्र हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें देखिये कई श्लोक शुद्ध द्वैतका प्रतिपादन कर रहे हैं, तो कई ऐसे हैं कि जो शुद्ध अद्वैत विचार ही बोल रहे हैं । यही बात उपनिषदोंमें है । वेदमन्त्रोंमें भी यही प्रकार है । ऐसा होनेका हेतु ऊपर दिया ही है । बहुत लोग इस मूल कारणकी ध्यानमें नहीं धरते और कहते हैं कि, सर्वोमें प्रलेप है; दूसरे कई समयसे हैं कि एक प्रकारके मन्त्र मुख्य हैं और दूसरे गौण हैं । कई लोग अन्य रीतिसे खँचाठानी करके किसी न किसी प्रकार निर्वाह करनेकी चेष्टा करते हैं और स्वमतकी स्थापना करते हैं । परन्तु ऐसा करनेसे प्रथका सच्चा आचार्य ध्यानमें नहीं आ सकता ।

उक्त कारणसे ही अद्वैती लोग द्वैत-प्रतिपादक मन्त्रोंको खींचते हैं और द्वैती लोग अद्वैत-प्रतिपादक मन्त्रोंको खींचते रहते हैं । परन्तु उक्त रीतिसे यदि ये लोग वास्तविक बातको समझेंगे, तो खँचाठानीका कारण ही नहीं रहेगा ।

इस यजु० अ० ४० में यदि देखा जायेगा तो वास्तविक रीतिसे सातवे मंत्रके सिवाय सबही अन्य मंत्र द्वैत प्रतिपादकही है । सातवें मंत्रका आशय निम्न प्रकार है " जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्माही हो गये, उस अवस्थामें एकत्वका अनुभव करनेवाले विज्ञानीको शोक और मोह कैसे हो सकने हैं ? " (वा. य. ४०।७) यह एक अवस्थाका वर्णन है । इस अवस्थामें एकत्वका अनुभव होता है और उसी हेतुसे वहां शोक मोह नहीं बाधा करते । पूर्वोक्त कोष्टकमें " सुषुप्ति, समाधि और जीवन्मुक्ति " की जो अवस्था बताई है, उस अवस्थाका यह अनुभव है । वहां भेद दर्शन नहीं होता है । परन्तु चार अवस्थाओंमें यह एक अवस्था है । सुषुप्ति, समाधि और मुक्तिमें ब्रह्मरूपता होती है ऐसा अन्य आस्तिक दर्शनोमें कहा है । यहा " ब्रह्म-रूप-ता " शब्द महत्त्वपूर्ण है । ब्रह्मके रूपके सदास बनता है । इसी प्रकार 'सब भूत-मात्र आत्माही हो जानेकी अवस्था' है । आत्माके चार पादोंमें किस पादकी अवस्थामें यह अनुभव हो सकता है, यह बात इस समयतकके वर्णनसे स्पष्ट हो चुकी है । इसलिये इस विषयमें यहा और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । चार पादोंमेंसे किसी एक पादका अनुभव दूसरे पादोंके अनुभवोंको नष्ट नहीं कर सकता, इसनीही बात यहाँ ध्यानमें धरनी चाहिये ।

इस मंत्रके सिवाय सब अन्य मंत्र स्पष्टही द्वैत प्रतिपादक हैं । उनके विषयमें किसीको कोई शक नहीं हो सकती ।

सारांश

इस प्रकार ईशोपनिषद् अथवा यजु. अ. ४० के विषयोंकी समालोचना है । इस पुस्तकमें दोनों संहिताओंके पाठ दिये हैं और स्पष्टीकरणमें वेदमंत्र, अन्य उपनिषद्के ध्वन तथा भगवद्गीताके श्लोकोंकी तुलना की है । इससे वैदिक धर्मके सद्गुण विचारोंके साथ पाठक अच्छी प्रकार परिचित हो जायेंगे ।

आशा है कि इस प्रकार तुलनात्मक विचारसे वेदका वास्तविक अर्थ समझकर, आत्मज्ञानविषयक वैदिक सत्य-सिद्धांत जानकर, पाठक अपनी उत्पत्तिका मार्ग आक्रमण करनेके लिये सिद्ध होंगे । निवेदक

श्री. दा. सातवलेकर

ॐ

वाजसनेयि-माध्यंदिन-शुक्ल ।

यजुर्वेद-संहिता-पाठः ।

अथ चत्वारिंशोऽध्यायः

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ १ ॥
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः ॥ २ ॥
असुर्या नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसावृताः ।
तांस्ते भ्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महन्तो जनाः ॥ ३ ॥
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाऽ आप्नुवन्पूर्वमशीत् ।
तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नूपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥
तदेजति तन्नैजति तदुरे तद्वन्तिके ।
तदुन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।
सुर्वमतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

स पर्यगच्छुकर्मकायमवणस्नाविरथ शुद्धमर्षावबुद्धम् ।

कुविमनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्पु-

नधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्भ्यः ॥ ८ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो मूर्खेऽद्वय ते तमो यऽ उ सम्भूत्यार्थं वृताः ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुः सम्भवावन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयेथ सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अन्धं तमः प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो मूर्खेऽद्वय ते तमो यऽ उ विद्यायां वृताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽ अन्यदाहुरविद्यायाः ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयेथ सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

वायुरनिलममृतमथेदं मरुमान्तं शरीरम् ।

ओ३म् कर्तो स्मर । विलुपे स्मर । कृतं स्मर ॥ १५ ॥

अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ॥ १६ ॥
हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुवेम ।
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ।
ओ३म् खं ब्रह्म ॥ १७ ॥

॥ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

यस्मिन्त्सर्वाणि मृतान्यात्मैवामाद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा-
श्वतीभ्यः समाम्यः ॥ ८ ॥

अन्धं तमः प्र विंशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो मूर्य इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽन्यदाहुरविद्याया ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो मूर्य इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुः सम्भवावन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोमयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥ १४ ॥

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय हृष्टये ॥ १५ ॥

पूषन्नेक ऋषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मोन्तसमूह तेजो

यत्ते रूयं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमास्मि ॥ १६ ॥

वापुरानिलमृतमथेदं मस्मान् ५ शरीरम् ।

ॐ३ क्रतो स्मरं कृतं५ स्मरं क्रतो स्मरं कृतं५ स्मरं ॥ १७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वृषुनानि विद्वान् ।

पुण्योध्यस्मज्जुहुराणमेनो मूर्ध्निषीते ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

■ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

ईशोपनिषद्का

शांति-मंत्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

ओम्

१ अदः पूर्णम्

२ इदं पूर्णम्

३ पूर्णात् पूर्णं उदच्यते ।

४ पूर्णस्य पूर्णं आदाय

पूर्णं एव अवशिष्यते ।

यह सत्य है, कि

वह पूर्ण है और

यह भी पूर्ण है । क्योंकि,

पूर्णसे पूर्ण निकलता है ।

पूर्णमेंसे पूर्ण लिया जाए तो भी

पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है ।

(१) पूर्ण=परिपूर्ण, संपूर्ण, यमत्, जैसा चाहिए वैसा, जिसमें जरा भी कमी नहीं है ऐसा, शक्तिमान् । (१, ५) ओम्=है, ठीक, निःसंदेह सत्य, सत्य । (अउति इति ओम्)=रसक; सबका रक्षण करनेवाला ।

१-अदः = वह (बादितत्त्व, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश)

२-इदं = यह (जगत्, सृष्टि, विश्व, दृश्य, व्यक्त, अनात्मा, अनीश ।)

भावार्थ - ब्रह्म पूर्ण है और उस पूर्ण ब्रह्मसे प्रकट हुआ हुआ यह जगत् भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्णसे पूर्ण बनता है । पूर्ण ब्रह्ममेंसे यह इतना भारी जगत् प्रकट हुआ है, तो भी इससे उस ब्रह्ममें किसी भी प्रकारकी कोई भी न्यूनता नहीं हुई है; क्योंकि वह पूर्ण है । पूर्णमेंसे पूर्ण निकाला जाए तो मूल पूर्णमें कोई भी न्यूनता नहीं होती ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

६ ओम्
शान्तिः
शान्तिः
शान्तिः

हे सर्व-रक्षक !
(वैयक्तिक) शान्ति,
(सामाजिक) शान्ति,
(सांसारिक) शान्ति,
(सर्वत्र स्थिर हो ।)

(५) शान्तिः = शांतता, समता, विषमताका अभाव । “ (वैयक्तिक) शान्तिः = व्यक्तिके शरीरमें समता, सप्तधातुकी समानता, मन, बुद्धि, इन्द्रियो आदि सबमें वैषम्यका अभाव, उत्तम निर्दोषता, उत्तम आरोग्य इत्यादि । “ (सामाजिक) शान्तिः = ” समाजमें सब वर्गों तथा सब जातियोंमें समता और अविरोध । “ (सांसारिक) शान्तिः = ” भूमि, जल, अग्नि, वायु, मूक्य आदियोंसे निर्भयता, अथवा इनसे होनेवाली आपत्तियोंसे बचाव करनेकी दयासंभव उपाययोजना करके शान्तिकी स्थापना करना ।

भाषार्थ—साधक जीव जगत्में समबुद्धिसे रहे; पूर्णका ध्यान करता हुआ वह स्वयं पूर्णत्वकी प्राप्ति करनेके लिए पुरुषार्थ करे। इसमें वैयक्तिक शान्तिका अधिप्राप यह है कि अपने ही शरीरमें, सब आत्मिक और प्राकृतिक शक्ति-ओंके बीचमें स्वस्थता और समताको स्थापना, यही प्रथम पुरुषार्थ है। जाति, समाज, राष्ट्र अथवा मानव-समाज, इनमें समता और अविरोध स्थापना यह दूसरा पुरुषार्थ है; और सारे जगत्में शांतता उत्पन्न करनेके लिए कर्तव्यकर्म करना यह तीसरा पुरुषार्थ है प्रत्येकको अन्तिम सिद्धि द्वारा अमश-जोवन-मुक्ति, मुक्ति और अतिमुक्ति मिलती है ।

ॐ

ईशोपनिषद्

आत्म-ज्ञान

(१) आत्मोपनिषत् मार्ग ।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

१ ईशा वास्यं इदं सर्वं

ईशसे बसनेयोग्य यह सब है ।

२ यत्किञ्च जगत्यां जगत्

जो कुछ जगतीमें जगत् है ।

(१) ईशा=स्वामी, प्रभु ईश्वर, नियामक, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर-ब्रह्म । “ वास्यं ” = (वस्) = रहना, होना, प्रतीत होना, परिधान करना, ओढ़ना, आच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति करना, लेना, स्वीकारना, अर्पण करना । ‘ ईशा वास्यं ’ = स्वामीसे बसनेयोग्य; स्वामी होकर बसने लायक । ईश्वरसे ओढ़ा हुआ अथवा आच्छादित हुआ हुआ; देवके द्वारा प्रीतिसे दिया हुआ । ईशा वास्यं इदं जगत् । स्वतन्त्र नियामकके द्वाराही रहनेयोग्य यह जगत् है । परन्तु गुलाम बने हुएके रहनेयोग्य यह जगत् नहीं है ।

(२) जगत् = हिलनेवाला, बदलनेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्, मनुष्य । जगती = बदलनेवाली, सृष्टि, विश्व, मानव-जाति । जगत्यां जगत् = निरन्तर परिवर्तनशील जगत्, समुदायमें [बदलनेवाला एक पदार्थ । अनेकोमें एक; सङ्घमें व्यक्ति; समष्टिमें व्यक्ति । मानवजातिमें एक मनुष्य । जातिमें एक ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः, कस्य स्विच्छ्नम ॥१॥

३ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।	उसका दानसे उपभोग
४ मा गृधः ।	लोभ मत कर ।
५ कस्य स्विच्छ्न धनम् ?	किस एकव्यक्तिवा भला धन है ?

३ त्यक्त = त्यागा हुआ, दान किया हुआ, धर्मके लिए समर्पित किया हुआ । भुञ्जीथाः = (भुज्) = भोगना, खाना, उपभोग करना, स्वयं अपने लिए उपभोग करना, अपने अधिकारमें रखना, शासन करना, अपनासा कर लेना । त्यक्तेन भुञ्जीथाः = दान करके भोग कर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग कर; अवद् उपकारके लिए समर्पण करना ही अपना वास्तविक उपभोग है ऐसा समझो ।

(४) मा गृधः = अपने अधिकारमें जो अवशका भाग माया हुआ हो, उसका भी लोभ मत कर, उसका उपभोग करना हो तो दान करके कर । दूसरेके पदार्थका लोभ तो कभी भी मत कर ।

(५) स्विच्छ्न = धनका, मादचर्य, ठीक है क्या ? भला ? कस्य स्विच्छ्न धनम् ? = भला धन किस एक व्यक्तिवा है ? धन मेरे अनेलोग है ऐसा माननेवाले लोग मृत्युके समय धन छाड़कर चले जाते हैं, जब धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है वह बिलगुल साथ है । तो यह किसका है ? इसका उत्तर कस्य धन = (कः) प्रजापतिवा धन है । प्रजापालन करनेवालेका धन है, अपना सर्व जनताका धन है, क्योंकि व्यक्तिके मरनेपर भी समाज समर रहता है, मत सब धन सब जनताका है और जनताका है इसी लिए व्यक्ति उसे जनताके सम्पुटके लिए अर्पण कर अवशिष्ट रहे हुएमेही समुष्ट होकर उसका भोग करे । सब धन सम्पूर्ण जनताका है । वह किसी भी एक व्यक्तिका नहीं है, अतएव व्यक्तिको धनका लोभ छोड़ देना चाहिए और सबके उपकारार्थ उसका व्यवहार करके जो कुछ योग बचे, उससे अपनी जीवनयात्रा चलानेके लिए उपभोग करना चाहिये ।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

१ इह कर्माणि कुर्वन् एव, | यहां प्रशस्त कर्म करता हुआ ही
७ शतं समाः जिजीविषेत् । | सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ।

(६) कर्म = प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ पुद्गलार्थ, सत्कार-संगति-दानात्मक कर्म, जनताकी उन्नतिके कर्म, लोकसंग्रहकारक उपकार कर्म । अकर्म = अकर्म दो प्रकारके हैं- (१) जो किये हुए भी न किए हुऐके बराबर हैं; और वैयक्तिक अस्तित्वके लिये ही केवल जो कारणीभूत हैं वे । (२) निष्काम कर्म । विष्कर्म = विरुद्ध कर्म, अयोग्यकर्म, व्यक्ति और समाजकी हानि करनेवाले कर्म । ये कर्मके तीन भेद हैं । इस मन्त्रमें पहिला अर्थ विवक्षित है । इह = यहां, इस जगत्में ।

(७) शतं समाः = सौ वर्ष, इच्छाशक्ति उत्पन्न होनेके बादके सौ साल, अर्थात् यदि २० वर्षकी आयुमें इच्छाशक्ति प्रकट होती है, ऐसा मान ले तो तबसे सौ साल जीनेकी इच्छा प्रयत्नपूर्वक करे, इस प्रकार १२० सालकी मानवी आयु होती है । अत एव ज्योतिष गणितकारोंने यही मान स्वीकारा है । इतना पूर्ण आयुष्य प्राप्त करनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा उपदेश यहां पर है । 'श्रेष्ठोक्त सत्कार, साधियोंके साथ संगति और नीचेकी स्थितिमें रहनेवालोंकी दान' ये तीन कर्म यज्ञमें मुख्य हैं । इस कारण यज्ञ-द्वारा जनताका मेल तथा उन्नति होती है । सब यज्ञकर्मोंका यही ध्येय है । सब यज्ञ ऐसे लोकसंग्रहकारक होनेसे ऐसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त कर्मके लिए अपने पासके धनका व्यय करना सबके लिए उत्तम है । (१) अज्ञानियोंको ज्ञानदान, (२) बड़ोंका आदर, (३) अतिथियोंका सत्कार, (४) भूतमानपर दया, और (५) भूमि जल आदि देवी शक्तियोंका आदरपूर्वक प्रयोग; ये पांच श्रेष्ठ (यज्ञ) कर्म प्रत्येक मनुष्यके लिये करने आवश्यक हैं ।

एवं त्वयि, नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

८ एवं त्वयि,	यह (ज्ञान) तेरेमें (हो),
९ इतः अन्यथा न अस्ति ।	इससे दूसरा (मार्ग) नहीं ।
१० कर्म नरे न लिप्यते ।	कर्म नरको दूषित नहीं करते ।

(८) एवं त्वयि = यहातक जो बात उपदेश कहे, वे तुम जैसे साधकमें स्थिर हो ।

(९) इतः अन्यथा नास्ति = उन्नतिके लिये इसके सिवाय भिन्न मार्ग नहीं है ।

(१०) नरः = (न रमते) जो भोगोमें रमता नहीं वह । कर्म नरे न लिप्यते = जो भोगोमें फस कर अपने कर्मोंसे व्युत्त नहीं होता, ऐसे मनुष्यको कर्मोंसे होनेवाला दोष नहीं लगता ।

{ सूचना- यहातक जो आत्मोन्नतिका मार्ग कहा है वह यह है—

“(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व मानने हुए, वह हमारे कर्मोंको देखता है ऐसा मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके सुखमें व्यक्तिका सुख है ऐसा मानना, (३) दान करके बचे हुएका स्वतः भोग करना । (४) लोभ न करना, (५) सब धन मुझ अकेलेका नहीं है पर वह सब प्रजाका है ऐसा मानना, (८) इसी एक आत्मोन्नतिके मार्गपर दृढ़ विश्वास रखना, (९) उद्धारका इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसा मानना, (१०) सत्कर्मोंकी बन्धन नहीं करते ऐसा मानना ” । इस मार्गपर चलकर अपने जीवनको साधक करनेवाले लोग ” समर्थ ” बनकर अगत्ये आदर्शमय बनते हैं और बंधनसे मुक्त होकर अंतमें उस स्थानको जाते हैं, जहां कि आत्मोन्नति करनेवाले लोग जाते हैं परन्तु इस मार्गको न स्वीकारते [ए जो लोग आत्मघातके मार्गसे जाते हैं उनकी क्या दशा होती है, इसको तीसरे मंत्रमें देखिए ।]

(२) आत्मघातका मार्ग ।

असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः ।

११ असुर्याः नाम ते लोकाः । बलके लिपि प्रसिद्ध ऐसे वे लोग,
अन्धेन तमसा आवृताः । गाढ़ अंधकारसे व्याप्त हैं ।

(११) असुर्य- 'असु+र' - 'असु' अर्थात् प्राण । उस प्राणकी शक्तिको जो (रा-देना) देता है वह 'असु+र' है । यह 'असुर' शब्द वेदमें 'आत्मा, परमात्मा, ईश्वर,' का वाचक है । अतः उनकी जो प्राणशक्ति है उसका नाम 'असुर्य' है । " प्राणियोंको प्राणशक्ति देनेवाले देवकी प्राण-शक्ति " यह इसका अर्थ है । यह शक्ति जैसी देवोंमें वैसीही राक्षसोंमें, और जैसी सज्जनोंमें वैसीही दुर्जनोमें रहती है । प्रत्येक शरीरमें जो बल है, वह इसी शक्तिके कारण है । शरीरमें प्राणशक्तिके नीचे जो इन्द्रियशक्ति और शरीरशक्ति कार्य कर रही है वह इसी असुर्य शक्तिके कारण है । इससे स्पष्ट हुआ कि 'असुर्य' अर्थात् 'इन्द्रियोंमें और शरीरमें कार्य करनेवाले बल' । इनसे जो मिश्र हैं वे आत्माके दूसरे बल हैं, और वे प्राणसे भी उत्पन्न हैं, ये मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं । बुद्धि और मनमें जो चैतन्य सामर्थ्य प्रकट हुआ है वह इस 'असुर्य' नामक बलसे मिश्र है । 'असुर्या नाम ते लोकाः' = केवल जो शारीरिक बलके लिपि प्रसिद्ध हैं ऐसे जो लोग हैं, वे शारीरिक बल दिखाना, दगा किसाव करना, मारपीट करना, आदि व्यवहारके लिए प्रसिद्ध हैं । सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आदर्श आदि बातोंके समझनेकी योग्यता इनमें नहीं है । यद्यपि इनके शारीरिक बल आत्मासही आए हुए बल हैं, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण अतन्मार्गमें लगे होते हैं, अतएव " अन्धेन तमसा आवृताः " = ये लोग " अज्ञानान्धकारसे व्याप्त हुए हुए हैं " = ऐसा समझा जाता है । " ये के च आत्महनः जनाः ते तान् प्रेत्य (अपि) गच्छन्ति । = जो कोई

ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः ॥ ३ ॥

ते प्रेत्य तान् अभिगच्छन्ति | वे मृत्युके बाद उनमें जाते हैं
ये के च आत्महनः जनाः | जो कोई आत्मघाती जन है ।

आत्मघाती जन हैं, वे वैसे मूर्ख लोगोमें मरनेके बाद भी जाते हैं, अर्थात् उनकी जीत्तेजी भी इन लोगोमें गणना होती है । 'जन' = जन अर्थात् केवल प्रजनन करके कौसी भी सतति उत्पन्न करनेमें ही जो समय हैं जिनसे इसकी अपेक्षा अन्य कोई प्रशंसनीय मानवीय कर्तव्य होना सम्भव नहीं है । ये जन आत्मोन्नतिक प्रवर्धन करनेमें असमर्थ हैं और इनके कष्ट होनेसे इनसे यदि कोई कार्य हो भी गया, तो वह आत्माकी अव्यवस्था ही होता है, इसलिए इन्हे यहा आत्मघातकी कहा गया है । पूर्वके दो मन्त्रोंमें जो मार्ग बताया है, उस आत्मोन्नतिक मार्गका अवलम्बन न करते हुए, उनके विच्छेद आत्मघाती मार्गोंकाही में अवलम्बन करते हैं ।

आत्मघातका मार्ग यह है—

“ (१) ईश्वरका सर्वत्र अस्ति व न मानना, (२) सम्पूर्ण जगत्ताके आधारसे व्यक्ति स्थित है ऐसा न मानकर, व्यक्तिता यथा सम्भव स्वार्थ बढ़ाते हुए, उससे सचके नाशके लिये कुकर्मोंको करते रहना, (३) स्वार्थपूर्वक भोग करना, (४) लोभ करना, (५) सब धन केवल भेराही है ऐसा मानना, (६) सदा कुकर्म करना, (७) जिनसे आयु क्षीण हो ऐसे हीन कर्म करते जाना, (८) एक सम्मार्गपर भनको स्थिर न रखना, (९) विपरीत मार्गोंपर विश्वास रखना (१०) लक्ष्मं भी बढ़ाना है ऐसा मानना । ”

ये दस प्रकारके मार्ग आत्मघातके हैं । इन मार्गोंसे जो जाता है वह कित प्रचुरसे अव्यवस्था प्राप्त करता है यह बात इस मन्त्रने दिखलाई है ।

(३) आत्म-तत्त्वका वर्णन ।

अनेजदेकं मनसो जधीयो

१२ एकं, अन्-एजत्,
पूर्व, अशत्,
मनसः जधीयः ।

वह एक, चञ्चलतारहित,
मनसे पुगतन, स्फूर्ति देनेवाला,
मनकी अपेक्षा वेगवान् है ।

[प्रथम मन्त्रमे ' ईश सर्वत्र वसता है, ' ऐसा कहा है परन्तु वह एक है यथवा अनेक ? और उसका क्या साधक्य है ? इस विषयमे कुछ नहीं कहा है। यद्यपि वहा ' ईशा ' ऐसा एकवचनका प्रयोग है तथापि यह सदेह हो सकता है कि कदाचित् वह आतिवाचक एकवचन हो; अतः उपरोक्त शब्दोंको दूर करनेके लिए इस मन्त्रमें वह ' एक ' ही है ऐसा कहकर उसके गुणोंका वर्णन किया है। वे गुण इस प्रकार हैं—] ' एक ' = वह पूर्ण ब्रह्म एक है। ' अनेजत् ' = वह हिलना नहीं अर्थात् वह स्थिर है। वह सर्वत्र व्याप्त होनेसे इधर उधर नहीं जाता, वह चंचल नहीं है। ' पूर्व ' = वह सबसे पूर्वका है। जगत् निर्माणके भी पूर्व वह था। ' अशत् ' = (श्रुत्य = गति) सबको गति देनेवाला है, स्फूर्ति देनेवाला है, वह चालक, प्रेरक और निरीक्षक है। ' मनसः जधीयः ' = वह मनकी अपेक्षा वेगवान् है। आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिया और शरीर इस क्रमसे देखे तो, प्रथमकी अपेक्षा दूसरेमे गति कम और तीसरेमें उससे भी कम इस प्रकारसे गति कम होती जाती है। इसलिए वह मनसे ऊपर दो तीन सीढ़ीयाँ आगे होनेसे मनसे भी अधिक वेगवान् है। मन चंचल है, पर मन जिसका चिन्तन करता है वहा वह ब्रह्म पूर्वसेही व्याप्त होनेसे, मनसे पूर्व वह सर्वत्र फैला हुआ है। [मनसे वह अस्पन्त वेगवान् होनेसे प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टही है, परन्तु इनर ' देव ' (इन्द्रिया) उसे प्राप्त कर सक्ते हैं वा नहीं ? इस शङ्काका उत्तर इस प्रकार है—]

नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शत् ।

तद्भावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत्

१३ देवाः एनत् न आप्नुवन्	इन्द्रियां इसे प्राप्त नहीं करती ।
१४ तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान् अत्येति ।	वह स्थिर होता हुआ दौड़ते हुए दूसरोंके आगे जाता है ।

(१३) देवाः एनत् न आप्नुवन् = देवोंके लोन लेत्र हैं । ' व्यक्तिगत देव ' व्यक्तिमे बाह्य, कान आदि इन्द्रिया देव हैं । ये इन्द्रिया बहिर्मुख होनेसे इन्हें अन्तरात्माका दर्शन होता नहीं । ' मानव-समाजस्य देव ' = शानी (शब्द शास्त्री), गुरु, व्यापारी, कारीगर, ये मनुष्य-समाजमे देव हैं । ये व्यवहारमे जुटे रहते हैं अत इन्हें भी परमात्म-साक्षात्कार नहीं होता । " जगत्मे स्थित देव " = अग्नि, वायु, अन्न, सूर्य आदि देव जगत्मे हैं । ये भी ब्रह्म साक्षात्कारके अधिकारी नहीं हैं । इस प्रकार ये तीनों दीर्घक देव अन्तरात्माको पा नहीं सकते । व्यवहारमे न फसने हुए जो ब्रह्मसे छूटता है, व नि सग वृत्तिसे रहता हुआ उस परमात्माके लिए आत्मसर्वस्वका समर्पण करता है वही सन्त उसे प्राप्त कर सकता है ।

(१४) " तिष्ठत् " = वह ब्रह्म स्थिर है । ऐसा होने हुए भी वह " धावतः अन्यान् अत्येति " = दौड़ते हुए दूसरे पक्षोंके भी पहिले पड़ा हुआ होता है । व्यक्तिमे इन्द्रियां दौड़ रही हैं, समाजमे मनुष्य भगदौड़ मचा रहे हैं, जगत्मे सूर्य, चंद्रादि नक्षत्र भी दौड़ रहे हैं । परन्तु ये सब जहां दौड़ कर जाते हैं, वहां पहिलेसेही ब्रह्म पड़ना हुआ होता है । चाहे कोई कितना भी तेज दौड़ना हो पर वह इस आत्मासे पूर्व पहुंचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता । [दूसरे मंत्रमे ' प्रयत्न कर्म करते हुए सौ वर्षनक जीनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा करनी चाहिए " ऐसा कहा है । परन्तु इसपर ऐसी शका उठती है

तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥

१५ तस्मिन् मातरि-श्वा
अपः दधाति ।

उसके आधारसे माताके (गर्भमें)
रहनेवाला (जीव) कर्मोंका धारण
करता है ।

कि अन्तके जो कर्म होंगे, उनका फल मृत्यु हो जानेसे उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा और ऐसी दशासे क्या वे उत्तम कर्म व्यर्थ जाएँगे ? इसका उत्तर " किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते " ऐसा अग्रिम मन्त्रभागमें दिया हुआ है, उसे अब यहाँ देखिए -]

(१५) ' मातरि-श्वा ' = माताके उदरमें रहनेवाला जीव, जिसका पूर्वका शरीर छूट गया है और जिसका दूसरा देह बन रहा है, वह माताके गर्भमें आया हुआ जीव, ' तस्मिन् अपः दधाति ' = उस ब्रह्मके आधारसे अपने कर्म धारण करता है । जिस प्रथम शरीरसे कर्म किये थे वह यद्यपि नष्ट हो गया और आगेका शरीर नहीं भी मिला, तो भी इससे पूर्व कृत अच्छे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते । परमेश्वरके त्रिकालमें स्थिर नियमोंसे वे कर्म सत्कार रूपसे आत्माके पास रहते हुए जीवको अच्छे बुरे भोग देते ही हैं । [अथवा ' ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संन्यस्य स्वप्नोति यः । लिप्यते न स पापेन ० । ' (भ. गी. ५।१०) ब्रह्मको समर्पण करते हुए आसक्तिरहित कर्म जो करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है । ' इस गीताके बचनानुसार भी इस मन्त्रभागका अर्थ हो सकता है । ' तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति ' = उस ब्रह्मको कर्म समर्पण करते हुए जो जीव कर्म करता है, (वह पापसे बद्ध नहीं होता) । दूसरे मन्त्रमें ' नर कर्मसे लिप्त होता नहीं ' = ऐसा कहा है, वह किस प्रकारसे ? यह इस मन्त्रभागने दिखाया है, ऐसा यहाँ सम्बन्ध जानना चाहिए ।] इस मन्त्रमें कहे अनुसार आत्माका ध्यान करना चाहिए । (इस मन्त्रभागसे पुनर्जन्मकी कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है ।)

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

१६ तत् एजति (एजयति)	वह हिलाता है, (पण्डु)
१७ तत् न एजति ।	वह (स्वयं) हिलता नहीं ।
१८ तत् दूरे	वह दूर है, (और)
१९ तत् उ अन्तिके ।	वह निश्चयसे समीप (भी है)
२० तत् अस्य सर्वस्य अन्तः	वह इस सबके अन्दर है। (और)
२१ तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः	वह निश्चयसे इस सबके बाहर (भी है)

(१६-२१) तत् = वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पूर्ण ईश्वर ।

(१६) " तत् एज (य) ति = वह सबको प्रेरित करता है, चलाता है, फिराता है पण्डु—

(१७) ' तत् न एजति ' = वह स्वयं हिलता नहीं, चबल नहीं होता । वह सदा स्थिर व अचल रहता है ।

(१८-१९) ' तत् दूरे, तत् उ अन्तिके ' = वह दूर है और निश्चयसे पास भी है; क्योंकि वह सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है, अथवा वह अज्ञानी मनुष्यको अत्यन्त दूर और अप्राप्य प्रतीत होता है, इसके विपरीत ज्ञानी भक्तके वह अत्यन्त समीप है ।

(२०-२१) " तत् अस्य सर्वस्य अन्तः बाह्यतः च " = वह इस सबके अन्दर और बाहर है, वह कहीं नहीं, ऐसा नहीं । सबके अन्दर है इसका अर्थ वह मनुष्यके अन्दर भी है ही । अतः वह वस्तुतः अत्यन्त समीप है, पर भक्तिहीन मनुष्यको उसके समीप होते हुए भी उसके समीप होनेका अनुभव नहीं होता । [प्रथम पत्रमें ' ईश सर्वत्र घसता है ' ऐसा कहा है । वही उपदेश ४ और ५ के मन्त्रोंमें अधिक स्पष्ट किया है ।]

(४) आत्माकी व्यापकता ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

२२ यः तु सर्वाणि भूतानि	जो वास्तवमें सब भूतोंको
आत्मानि एव अनुपश्यति ।	आत्मामें अनुभवसे देखता है,
२३ सर्वभूतेषु च आत्मानं	(और) सब भूतोंमें आत्माको
अनुपश्यति ।	अनुभवसे देखता है, (वह)
२४ ततः न विजुगुप्सते ।	किसीका तिरस्कार नहीं करता ।

[पूर्वके दो मंत्रोंमें जो ईशके गुणोंका वर्णन किया है वह केवल शाब्दिक बोधके लिये नहीं है, वह मनुष्यके स्वभाव और आचरणमें आना चाहिए, मनमें रहना चाहिये और कार्यमें परिणत होना चाहिए । वह आचरणमें जाने लगा तो मनुष्यमें कैसी समवृद्धि होती है वह इसमें दिखायी है ।

(२२) ' यः भूतानि आत्मानि अनुपश्यति ' = जो मनुष्य उत्पन्न हुए हुए सब पदार्थ, विशेषतः सर्व प्राणिमात्र, आत्माके अन्दर है, ऐसा अनुभवसे विश्वासपूर्वक जानता है; और इसी प्रकार—

(२३) ' सर्वभूतेषु आत्मानं = सर्व भूतोंमें उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपूर्वक देखता है, वह सब भूतोंके अन्दर बाहर आत्माका विश्वासपूर्वक अनुभव लेनेके कारण,

(२४) ' ततः न विजुगुप्सते ' = किसी भूतमात्रका तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भाव उसके मनमें नहीं आता, उसके विषयमें कोई भी सन्देह मनमें नहीं होता । (वाजस० पाठ.) ' ततो न विचिकित्सति ' = उनके विषयमें सशय नहीं करता । सर्व भूतोंके विषयमें वह समान आत्मभाव

(५) सर्वत्र आत्मभाव ।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

२५ यस्मिन् विजानतः

आत्मा एव

सर्वाणि भूतानि अभूत्;

२६ तत्र एकत्वं अनुपश्यतः

कः मोहः ?

कः शोकः ?

जहां विज्ञानीकी

आत्मा ही

सर्व भूत बन गयी;

यहां एकत्व अनुभव करनेवालेको

मोह कैसा ? और

शोक भी कैसा ?

मनमें रहता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि होती है। पूर्वके मन्त्रोंमें कहा अनुभव अधिक दृढ़ होनेके पश्चात् 'सर्व भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है,' इतनेही अनुभवपर स्थिर न रहता हुआ, ज्ञानीभक्त उससे ऊपरकी भूमिका पर जाकर सर्वत्र 'आत्मैकत्वकी माहिमा' का प्रत्यक्ष करता है। यह अनुभव इस मन्त्रने बताया है—]

(२५) वि+जानत् = विवेक रीतिसे जाननेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी । " विजानतः " ऐसे ज्ञानीके लिए ' यस्मिन् ' = जब, जिस समय, जिस अवस्थामें, जिस भूमिकापर पहुच जानेके बाद, जो अनुभव मिला, वह है; ' आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत् ' = आत्माही सर्व भूत बने, आत्मस्वरूपही सब विश्व भासने लगा, ऐसा जानकर अन्तमें यह जानना कि सामर्थ्य समर्थका निज ऐश्वर्य है और वह उससे भिन्न नहीं है । ऐसा जिसको ठीक अनुभव हुआ; उसमें सर्वात्मभाव स्थिर हुआ ऐसा समझना योग्य है ।

(२६) तत्र = वहां, उस अनुभवकी अवस्थामें; ' एकत्वं अनुपश्यतः ' = सर्वत्र एक आत्मतत्त्वका अनुभव लेनेवाले उस ज्ञानी मनुष्यको, ' कः मोहः, कः शोकः ' = कौनसा मोह भ्रममें डालेगा और कौनसा शोक

(६) परमात्माके गुण-वर्णन ।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्-

२७ स पर्यगात्,	वह सर्वत्र व्यापक है ।
अकायं	वह देह-रहित,
अस्त्राविरं, अव्रणं	स्नायु-रहित, व्रणरहित,
शुद्धं, अपापविद्धं, शुक्रं;	शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी (समर्थ),
२८ कविः, मनीषी,	द्रष्टा, ज्ञाता (मनका स्वामी),
परिभूः, स्वयंभूः ।	विजयी और स्वयंभू है ।

मला दुःख उत्पन्न करनेमें समर्थ होगा ? ऐसे ज्ञानीको मोह और शोक जरा भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते, वे उसे छूभी नहीं सकते । [' ईश सर्वत्र है ' ऐसा जो प्रथम मन्त्रने कहा है, उसका पुन अधिक स्पष्टीकरण इस आठवें मन्त्रने किया है, और वह " शुद्ध, समर्थ, सर्वत्र, स्वयंभू, व्यवस्थापक है, ऐसा यह मन्त्र बतला रहा है—]

(२७) ' स पर्यगात् ' = वह आत्मा सब स्थानमें पहुँचा हुआ है, सर्व व्यापक है, वह सब जानता है, सर्वत्र है । ' अ-काय, अस्त्राविर, अव्रण ' = वह शरीररहित है अत एव वह स्नायु और व्रणसे रहित है । ' अ-पाप-विद्ध ' = वह पापोंसे अस्त नहीं है । वह निष्पाप है । ' शुद्ध, शुक्र ' = वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी और समर्थ है ।

(२८) ' कविः ' = (शान्तदर्शी) उसे अतीन्द्रिय ज्ञान है । आलोचने जो दीप्तता है उसे देखता हुआ उससे परेका भी देखनेवाला वह कवि है । ' मनीषी ' = मनको स्वाधीन रखनेवाला है । ' परि-भूः ' = सबसे श्रेष्ठ

व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥ ८ ॥

(७) ज्ञानक्षेत्र ।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

२९ याथातथ्यतः

शाश्वतीभ्यः समाम्यः

अर्थान् व्यद्धात् ।

(उसने) योग्य रीतिसे

अनादि कालसे सब

अर्थोंकी व्यवस्था की है ।

जो अनात्मज्ञानकी (ही केवल)

३० ये अ-विद्या उपासते

उपासना करते हैं ।

ते अन्धं तमः प्रविशन्ति ।

वे गह्र अंधकारमें जाते हैं ।

सबपर प्रभाव डालनेवाला । ' व्यद्धं-भू ' = अपनी शक्तियोंसे ही स्थित होनेवाला, जिसको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है ऐसा वह आत्मा है ।

(२९) ' अर्थः ' = विषय, प्राप्त करवानेके साधन । ' शाश्वतीभ्यः

समाम्यः याथातथ्यतः अर्थान् व्यद्धात् ' = अनादिकालसे इन्द्रिया और

उनके विषयोंको योग्य रीतिसे तथा व्यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है ।

[पूर्वके सात मंत्रोंमें दिखाया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात् कर लेनेपर उस ज्ञानी

भक्तकी योग्यता इस मंत्रमें वर्णन किए अनुसार हो जाती है । जीवार्त्ता

परमेश्वरका अमृतपुत्र होनेसे, पूर्वोक्त प्रकारसे आत्मशक्तिका विकास करके

अपने पिताके समान होता है । परम पिताके सर्व गुण पुत्रमें विकसित हुए हुए

दिखते हैं । इन गुणोंका मनुष्यमें विकसित होनाही उपासककी अन्तिम सिद्धि है ।]

(३०-३१) ' विद्या ' = ईश-विद्या, ब्रह्म-विद्या, आत्म-विद्या, विद्या,

' अविद्या ' = अनीश-विद्या, अनात्म-विद्या [प्रकृति-विद्या, सृष्टिविद्या,

' जगद्विद्या] अविद्या । प्रथम पंक्तिमें ' ईशा यास्यं इदं सर्वं० जगत् ' = ईशसे

वसनेयोग्य यह सब जगत् ' है ऐसा कहा है । यही ज्ञान अनुभवसे जानना,

है । यही मनुष्यका ' ज्ञानक्षेत्र ' है । इसे जाननेके लिए ' ईश ' कौन है !

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥

३१ ये उ विद्यायां रताः

जो केवल आत्मज्ञानमें रमते हैं,
वे तो उनसे भी मानो अधिक

ते ततः भूयः इव तमः ।

अंधकारमें जाते हैं ।

और ' जगत् ' क्या है ? इन दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ।
' ईश और अनीश (= जगत्) ' इन दो पदार्थोंके ज्ञान प्राप्त करनेके
लिए ईशकी विद्या और अनीशकी विद्या अर्थात् सृष्टिकी विद्या प्राप्त करनी
चाहिए । आत्माका ज्ञान ' विद्या ' और आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान
' अविद्या ' है । अविद्या अर्थात् अज्ञान-ज्ञानहीनत्व-नही, क्योंकि मनुष्यके
परमकल्याणार्थ जैसे आत्माको जानना चाहिए वैसेही जगत्को भी जानना
चाहिए । जगद्विद्यासे अभ्युदय-ऐहिक उत्कर्ष होता है और आत्मविद्यासे
निश्चयस अर्थात् आत्मिक शक्तिका विकास होता है । इसलिए परम कल्याण
साधनेके लिए इन दोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए । ये दोनोंही ज्ञान
प्राप्त न करते हुए यदि कोई मनुष्य किसी एकही विद्यामें रमेगा और
दूसरीकी ओर दुर्लक्ष्य करेगा तो उसकी कैसी अवनति होती है वह इस
भग्नमे उत्तमतया दर्शायी है ।

(३०) ' अधिद्योपासक ' = सृष्टिविद्याकेही जो केवल उपासक हैं,
अर्थात् जो आत्मविद्याकी ओर पूर्णतया दुर्लक्ष्य करके केवल सृष्टिविद्याके पीछे
छगे हुए हैं वे इस ससारमे व्यवहारके उपयोगी सुखके विपुल और उत्तमोत्तम
साधन निर्माण तो कर लेगे, पर केवल भोगेच्छा बढ़ा लेनेसे कालान्तरसे
उनकी स्वार्थी भोगतृष्णा अत्यन्त बढ़गी और वे अपने सुखके लिए दूसरोंकी
बलि लेनेकी खटपट करेंगे, जिससे इनके प्रयत्नोंसे जगत्में अशान्ति बढ़कर
दुःख बढ़ेंगे, अतः वे ' अन्ध तमः प्रविशन्ति ' - गाढ अंधकारमे प्रविष्ट
होते हैं ऐसा यहां कहा है ।

(३१) ' विद्यारताः ' = केवल आत्मविद्यामेही जो रमते हैं अर्थात्
सृष्टि विद्याकी ओर पूर्ण दुर्लक्ष्य करके केवल आत्मविद्यामेही रमते हैं और उसके

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

३२ विद्यया अन्यत् एव
आहुः,

आत्मज्ञानका (फल) भिन्न (है
ऐसा) कहते हैं (और)

३३ अविद्यया अन्यत् आहुः।

अनात्मज्ञानका (फल) भिन्न
है ऐसा) कहते हैं ।

सिवाय ओर कुछ नहीं करते, वे सृष्टि विद्याके उपासकोसे भी धार्मिक याद
अप्रकारमें जाते हैं। क्योंकि जीवनयात्रा चलानेके लिए ज्ञानका आवश्यक
और उसीसे प्राप्त होनेवाले व्यवहारके सुख-साधन भी इन्हें नहीं मिलते।
इस प्रकार न प्रपञ्च ओर न परमार्थ, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है।
[केवल सृष्टिविद्योपासक प्रपञ्चके साधन ब्रह्मकर कुछ तो चैन करते हैं, पर
केवल आत्मविद्यामें रमनेवाले और उसके सिवाय कुछ न करनेवाले मनुष्य,
यदि उनके लिए दूसरोंने कुछ भी न किया, तो वे ऐहिक साधनोंके बिना
जीवित भी नहीं रह सकते। वन उनकी अधिक हीन अवस्था होती है,
ऐसा जो इस मन्त्रादा कहा है, वह वितांव सत्य है।]

(३२) ' अविद्यया अन्यत् ' = आत्मज्ञानसे एक भिन्नही फल मिलता
है। इस आत्मविद्यासे आत्मशक्तिका विकास होता है, अमृतत्व प्राप्त होता
है, मग्न्यन दूर होते हैं, अलम्ब आनन्द मिलता है, धार्मिक बल बढ़ता है,
मनुष्य निर्भय होता है और सच्ची शान्तिका अनुभव मिलता है।

(३३) ' अविद्यया अन्यत् ' = अनात्मकी अर्थात् जगत्की या सृष्टिकी
विद्यासे फल भिन्न है। सृष्टिविद्यासे ऐहिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुखवस्था, इस
जगत्में सुखलाभकी समृद्धि, उपभोगके साधनोंकी विपुलता प्राप्त होती है। जिस
को अम्युदय कहा जाता है वह सृष्टिविद्यासे प्राप्त होता है। इस जगत्में सुखपूर्वक
रहनेके लिए जिन जिन साधनोंकी आवश्यकता है वे सब साधन इससे मिलते
हैं। इस प्रकारये दो भिन्न भिन्न फल इन दोनों विद्याओंके हैं। इनमेंसे प्रत्येक
विद्याके फलोंमें बहुत भारी प्रलोभन है। इससे साधारण मनुष्य उन प्रलोभनोंमें

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १० ॥

३४ इति धीराणां शुश्रुम | ऐसा हम धीरोदात्त लोगोंसे
सुनते आये हैं ।
ये नः तत् विचक्षिरे । जिन्होंने हमें उस विषयमें उप-
देश दिया ।

कष्ट जाता है । जगत् विद्यासे ऐहिक भोगके साधन बढ़ानेसे ऐहिक ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इस सृष्टिविद्याके पीछे लगता है, वह अपने भोग बढ़ाता है और वह प्रलोभनमें फँसता जाता है और उसे वास्तविक कल्याणका मार्ग दीखता नहीं । इसी प्रकार जो आत्मज्ञानमें लीन हो जाता है, उसे उससे विशेष शांति मिलती है और वह और ज्यादा उसमें रमता जाता है और ससारमें रहनेके लिए अर्थात् जीवन व्यतीत करनेके लिये अग्न्याश्रय आवश्यक साधनको जुटानेवा काम भी छोड़ देता है और अत एव धीमे धीमे उसकी इस लोककी यात्रा भी चलनी कठिन हो जाती है । यदि तो उसकी औरतें सहायता की तो तो उसे कष्ट नहीं होता, पर न की तो इस लोककी यात्रा चलनी भी कठिन हो जाती है । दोनों ओर ये ऐसे दो प्रलोभन हैं । उन प्रलोभनोंका मोह हो जानेसे दोनोंही ओर ये दो भय हैं । अतः दोनों ओरके प्रलोभनोंमें न फँसने हुए समतोल वृत्ति रखते हुए दोनोंही विद्याओंसे लाभ लेनेवाला जो ज्ञानी है, वही

(३४) सच्चा 'धीर' वृत्तिवाला मनुष्य है । लाभ होनेपर जो उन्मत्त होकर विकर्णव्य विमूढ़ नहीं होता और हानि होनेपर भी खिन्न न होना हुआ जो वृत्तव्यसे नहीं गिरता उसे 'धीर' कहते हैं । मनुष्यके सामने सदा दो मार्ग आते हैं । पहिला 'श्रेयमार्ग' इससे जो प्रथम कष्ट सहन करता है वह अन्तमें कल्याण प्राप्त करता है । और दूसरा 'प्रेयमार्ग' जो प्रथम सुख अनुभव करता है पर अन्तमें भयकर आपत्ति भोगता है । इस विषयमें 'कठ उपनिषद्' में कहा है- " श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ कठ उ. १।१।२ " अर्थात् श्रेय और प्रेय ये दो मार्ग

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयसह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ ११ ॥

- ३५ यः विद्यां च अविद्यां च | जो आत्मज्ञान तथा प्राकृतिक-
तत् उभयं सह वेद । विज्ञान इन दोनोंको एकत्र
(उपयुक्त) जानता है, (यह)
३६ अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा | प्रकृतिविज्ञानसे मृत्युको दूर करके
आत्मज्ञानसे अमृत्य प्राप्त
३७ विद्याया अमृतं अश्नुते । करता है ।

मनुष्यके पास जाते हैं उनमेंसे श्रेय मार्गका स्वीकार धीर लोक करते हैं और श्रेय मार्गको मन्दबुद्धिवाले पसंद करते हैं और अन्तमें फलते हैं । जो श्रेय मार्गसे जाता है वह 'धीर' है, इस धीर वृत्तिके मनुष्यको इन दोनों विद्याओंसे अपना सच्चा कल्याण किस प्रकारसे प्राप्त होता है यह अपने मनमें देखो—

(३५) " विद्या और अविद्या " = आत्माका ज्ञान और सृष्टिका विज्ञान ये दो प्रकारकी विद्याएँ मनुष्यकी उत्पत्तिके लिए समान उपयोगी हैं । आत्मविद्यासे आत्मिक बल बढ़ता है, शान्ति मिलती है तथा मनका समाधान होता है । इसी प्रकार सृष्टिकी विद्यासे ऐहिक उत्कर्षके साधन प्राप्त होते हैं । इस रीतिसे इन दोनों विद्याओंसे मनुष्यकी वास्तविक उत्पत्ति होती है । यह बात जिसकी समझमें आगई है वह मनुष्य,

(३६) ' अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा ' = प्रकृतिकी विद्यासे, वह महाभूतोंके ज्ञानसे, सृष्टिके घास्त्राकी सहायतासे मृत्युको दूर करता है । मृत्यु अर्थात् अपमृत्यु दुःख, व्यवहारमें दैनिक बाधाएँ होनेवाली रुकावटें । ये रुकावटें ज्यों ज्यों सृष्टि विद्यासे विविध साधन तैयार होंगे, ज्यों ज्यों अन्न तथा पेष वस्तुका निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपभोगके पदार्थ निर्माण होने जाएंगे त्यों त्यों उनकी सहायतासे दूर होती जाएंगी, और इन साधनोंसे इस दोषके दुःख कम करनेके बाद,

(३७) ' विद्याया अमृतं अश्नुते ' आत्मविद्यासे अमरता, मोक्ष अपना

(८) कर्म-क्षेत्र ।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

३८ ये असंभूति उपासते

जो असंघभावकी (ही केवल)
उपासना करते हैं (थे)

अन्धं तमः प्रविशन्ति । गाढ अंधकारमें जाते हैं ।

कैवल्य प्राप्त होगा । यह अन्तिम साध्य है । इसी अन्तिम साध्यको मनुष्यने प्राप्त करना है । परन्तु केवल इनमेंसे एकही साधन करूंगा और अन्य कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा कहना योग्य नहीं है । अतः मनुष्य सृष्टिविद्या सीखकर अपनी महाकी जीवनयात्रा सुखमय करे और आत्मविद्यासे अपने पारमार्थिक परम कल्याणको सिद्ध करे । [प्रथम मंत्रमें ' जगत्यां जगत् ' जगतीमें वर्तमान जगत-ऐसा शब्दप्रयोग है । ' जगत् ' के समुदायको ' जगती ' कहते हैं । ' जगत् ' अर्थात् एक पदार्थ और ' जगती ' उनका समुदाय है । ' व्यक्ति और समुदाय ' ऐसा यह जगत् है । एक पदार्थ और उसकी जाति ऐसी जगत्में स्थिति है । इसीको ' व्यष्टि और समष्टि ' ऐसा कहते हैं । ऐसी स्थिति होनेसे व्यक्तिको समाजके लिये और समाजको व्यक्तिके लिये कुछ कर्तव्य करने आवश्यक है । क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उस जैसे अपने कर्तव्य करने होते हैं उसी प्रकार जिस समाजका वह अंश है उसके लिये भी इसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं । इस प्रकार ' व्यक्ति और समाज ' ये मनुष्यके ' कर्म क्षेत्र ' हैं । इसी संबन्धका उपदेश " संभूति और असंभूति " प्रकरणमें कहा है । इसका विचार अब देखिए—]

(३८) ' संभूति और असंभूति ' = (सं) एक होकर (भूति) होना, रहना, उत्कर्षके लिये प्रयत्न करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना; (सं-भूति) संघ बनाकर रहना, सहकार्य करके ऐश्वर्य वृद्धिके लिए प्रयत्न करना, ' संभूय समुत्थान ' = सहकारितासे व्यवहार करना, मिलकर हमला करना, संघ बनाकर सघ सवितसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करके उन्नतिके लिए प्रयत्न

ततो मूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥ १२ ॥

३९ ते ततः मूयः इव तमः वे उनसे मानो अधिक अंधकार-
ये उ सम्भूत्या रताः । में जाते हैं, जो (केवल)
सद्यभावमें ही रमते हैं ।

करना । 'सं+भू' इस धातुका अर्थ एक होकर रहना, सद्य बनाना, एक करके जाये बढ़ाना, ऐसा है । 'संभूतिः' = सद्य, पयाव, समाज, संगठित समाज । विमर्शनोंकी विभिन्नता दूर करके उनका संगठन करना, भिन्न भिन्न प्राकृतिक परमाणुओंको एकत्रित करके उनसे सृष्टिरूप संगठित कार्य करना, भिन्न भिन्न व्यक्तियोंका संगठन करके उनका प्रबल सद्य बनाना; जाति, राष्ट्र और राष्ट्रसंघ बनाना, 'अ+संभूतिः' = असंगठित अवस्था । उपरोक्त प्रकारका संगठन न होनेपर जो स्थिति होती है वह । व्यक्तिकी स्थिति, वैयक्तिक सत्ता, ये इस शब्दके मौलिक अर्थ हैं ।

(३८) 'असंभूतिके उपरसक' = जो असंगठितबानाके-व्यक्ति सत्ताके उपासक, वैयक्तिक, स्वातंत्र्यकाही केवल आदर करनेवाले हैं, वे अधिकारमें जाते हैं । जो अपना संगठन छोड़ा भी न करते हुए केवल व्यक्तिकीही उन्नति करते हैं, उनमें सद्य शक्तिके न बढ़नेसे सद्यबलसे होनेवाले कार्य करनेके लिए वे सर्वथा अयोग्य होते हैं और इस कारण वे अशक्त होते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सद्यमेंही उन्नत होनेवाला प्राणी है ।

(३९) 'संभूतिमें रमण करनेवाले' = केवल सद्यभावकेही पूजन या केवल सद्यशक्ति बढ़ानेके लिए व्यक्तिका स्वातंत्र्य नष्ट करनेवाले जो हैं, वे "केवल सद्यसत्तावादी" भी अमान्य होते हैं, क्योंकि इनके कार्यक्रममें व्यक्ति-स्वातंत्र्यकी स्थान नहीं रहता और प्रत्येक व्यक्ति सद्यके नियमोंसे जबड़ा जानेसे धीरे धीरे उन्हें परतंत्र होनेका अभ्यास हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमें परतंत्रता स्थिर होती गई तो व्यक्तिस्वातंत्र्यसे होनेवाली सब उन्नतियाँ बन्द हो जाती हैं । और अन्ततः यका उस राष्ट्रवाही शय हो जाता है । अत्यधिक सद्यसत्तावादियोंके बहुमतके कारण राष्ट्रमें सब लोगोंकी ऐसी अव्यवस्था होती है ।

अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहुरसम्मवात् ।

४० सम्मवात् अन्यत् एव
आहुः ।

सघका (फल) भिन्नही (है
पेसा) कहते हैं, (और)

असघभावका (फल) भिन्नही
(है पेसा) कहते हैं ।

४१ असमवात् अन्यत् आहुः ।

(४०) सम्म = (सम्भूति) " = एव होकर रहना सघभावसे
समाज बनाकर सघशक्तियों को बढ़ाना । ' सम्मवात् अन्यत् ' = सघमे
रहनेसे एव विलक्षण फल मिलता है । ' सघ-सत्ता-याद् ' का फल भिन्न
है । अपना सगठन करके रहनेवालोंमें सघशक्तिका अद्भुत बल बढ़ता है ।
सघशक्तिसे जो समाज सुसंगठित होता है वह जगत्में विजयी होता है ।
घोड़ेसे भी लोक सघशक्तिसे विलक्षण कर्म करनेमें समर्थ होते हैं । यह इस
सघसत्तावादमें बड़ा भारी प्रलोभन है ।

(४१) ' अ+सम = (अस्मभूति) ' = असघभाव अर्थात् व्यक्ति
सत्तावाद, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, प्रत्येक व्यक्तिको अपनी
यथा सम्भव उन्नति करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए और इस प्रकार
प्रत्येक व्यक्ति उन्नत हो तो सब जनता स्वयंही उन्नत हो जाएगी । अतः
व्यक्तिको समाजके नियमोंसे बाधकर सघ बनानेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा,
जो मानते हैं वे ' व्यक्ति सत्तावादी लोक ' हैं । इनके मतानुसार चलनेवाले
प्रत्येक व्यक्तिको उसकी इच्छानुसार पराकाष्ठातक उन्नति करनेके लिए पूर्ण
स्वतंत्रता देने हैं, जिससे कईयोंके वैयक्तिक गुण बढ़ जाते हैं । कारण इस
मनमें आदर्श व्यक्ति तैयार हो सकता है । इस व्यक्ति-सत्तावादमें यह प्रलोभन
है । [समाजसत्तावादसे सघशक्तिके निर्माण होनेका लाभ यद्यपि है तथापि
व्यक्ति भी समाजरूपी यंत्रका एक अंग होनेसे वह क्रम-परतन्त्र होता जाता है
जिसने वैयक्तिक उन्नति बढ़ हो जाती है यह इसमें हानि है । इसके विरुद्ध

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १३ ॥
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

४२ इति धीराणां शुश्रुम	ऐसा धीरोदात्त धीरोंसे सुनते
ये नः तत् विचक्षिरे ।	आये हैं, जिन्होंने हमें उस विषय- में उपदेश किया ।
४३ यः संभूतिं च विनाशं च	जो संघभाव और असंघभाव
तत् उभयं सह वेद ।	इन दोनोंको एकत्र (उपयोगी) जानता है, (वह)

अवितसत्तावादमे वैयक्तिक गुण विकसित होते हैं, परसमयक्ति न बननेसे हानि होती है । अतः दोनों मतोंका सम दृष्टिसे विचार करके दोनोंही मतोंमेंसे उत्तम बातको अपनाकर अपना मार्ग जो गुणारता है वह सच्चा ' धीर ' है] ।

(४२) ऐसे ' धीर ' पुरुषोंको इन दोनों मार्गोंमें कुछ विलक्षण गुण दीखते हैं, जिससे ये लोग दोनों ही मार्गोंमेंसे गुण लेते तथा दोष छोड़ते हुए अपने पुरुषार्थसे अपने परम कल्याणको प्राप्त कर लेते हैं । ये किस प्रकार अपना कल्याण साधने हैं वह हमले मन्त्रमें दर्शाया है उस मन्त्रका उत्तम विचार जब एकाग्रतापूर्वक देखिए—

(४३) ' संभूति ' = समयक्ति; समनिष्ठा, समाजनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, समाजसत्तावाद-निष्ठा, यद् इसके शाब्द हैं । समयक्तिसे क्या लाभ है और उससे बिना क्या बुरा हानिया होती हैं वह भी पिछली टिप्पणीमें दिखाया है । इस मन्त्रमें दोनोंमेंसे हानिको दूर करके दोनोंसे लाभ कैसे लेना यह दिखाया है । ' विनाश ' यह शब्द इस मन्त्रमें ' असंभूति ' के लिए आया है । ' असंभूति ' का अर्थ ' संघसत्ता ' की विरोधी ' व्यक्तिसत्ता ' है । इस वैयक्तिक सत्ताके लिए इस मन्त्रमें ' विनाश ' शब्द प्रयुक्त किया गया है । ' विनाश ' शब्दने दो अर्थ हैं— [१] ' विगतः नाशः यस्मात् ' = जिसका नाश नहीं

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

४४ विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा	असंघभावसे मृत्युको दूर करके,
४५ संभूत्या अमृतं अश्नुते ।	संघभावसे अमरत्व प्राप्त करता है ।

होगा ऐसा; अथवा [२] विशेषेण नाशः ' = विशेषनाश । ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ इस शब्दमे हैं । ' व्यक्ति के मरते रहनेपर भी संघ अमर रहता है ' यह नियम हम सत्सारमे देखते हैं । प्रत्येक मनुष्य मरता है, पर सघ दृष्टिसे समाज सदा जीवित रहता है, इसलिए—

(४४-४५) सघभावसे "संभूत्या अमृतं अश्नुते" अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और यदि सघ टूट कर उसका प्रत्येक घटक भिन्न भिन्न हो गया और उनकी सघशक्ति नष्ट हो गई, तो एक एक व्यक्ति थोड़ेही समयमे नष्ट हो जायगी । सघका विभाग करते करते अतमें ' एक व्यक्ति ' पर आकर ठहर जाना पड़ता है । इससे आगे विभाग नहीं हो सकता । इसका इससे आगे और विभाग नहीं हो सकता इसलिए व्यक्तिको ' अविभाज्य ' अर्थात् ' उससे आगे विभाग करना असंभव ' ऐसा कहा जाता है । इस व्यक्तिके लिए ' अह ' [अ+हं=अ+हन्+अ+हा=जिसका आगे हनन नहीं होना, जिसका इससे आगे नाश नहीं होना, ऐसा । यह शब्द प्रयुक्त होता है । " अधि-भाज्यता" विभागकी दृष्टिसे व्यक्तिका इससे आगे होना सम्भव नहीं । व्यक्तिको स्वकीय सत्ता स्थिर रखनेके लिए, वह अपमृत्युसे न मरे और अन्य कष्ट भी वह न भोगे, इसलिए वैयक्तिक स्वास्थ्य सरक्षणके कर्म व्यक्तिको करने पड़ते हैं । उन्हें करता हुआ व्यक्ति ' मृत्यु तीर्त्वा ' = अपमृत्युसे अपना बचाव कर सकता है; और ' संभूत्या अमृतं अश्नुते ' = सघशक्तिसे अमर हो सकता है । इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा और सघनिष्ठा इन दोनोंसे होनेवाली हानियोंको दूर करके दोनोंसे मनुष्य लाभ उठा सकता है यह इस मंत्रका आशय है । सघ पंच-

(९) सत्यधर्मका दर्शन ।

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

४६ हिरण्यमेन पात्रेण

सोनेके पात्रसे

सत्यस्य मुखं अपिहितम्

सत्यका मुख ढका हुआ है ।

मुझी परमेश्वरही है । इसके ब्राह्मण, सन्निय, वैश्य ब्राह्म और विषाद से पात्र भग हैं । समकित सधके क्षियमे ऐसी एकात्मता रखते हुए उसकी आत्मशक्ति क्षमेद्य ऐक्यसे सुदृढ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमे सध, उगमें व्यक्तिके भरते रहनेपर भी, अमर होणा और प्रत्येक व्यक्ति भी सधके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेध एत करके अपना जीवन सायंक करता हुआ अर्घान् स्वत सधरूप-विश्वात्म-रूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्य कर सकेगा । मनुष्योंका 'कर्मक्षेत्र' इन तीन मन्त्रोंने दर्शाया है । [राजसूनेयी माध्यदिन सद्धितामे ये तीन मन्त्र पहिले तथा विद्या अधिद्याके बादमें हैं ।] [सब आत्मोपधि अपरिपहवृत्तिसे होती है । परिपहका अर्थ है अपना मुख बढानेके लिए मुख साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवर्णका प्रलोभन है । इसके नीचे सब धर्मविषय दब जाते हैं, इसलिये इस प्रकारका स्वार्थी मनुष्य धर्मको जान नहीं सकता । इस प्रलोभनसे मुक्त होनेका उपाय अगले मन्त्रमें कहा है—

(४६) ' हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम् ' = सुवर्णके धमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है । सोनेके नीचे सत्य छिपा पडा है यह अनुभव हमे व्यवहारमें भी मिलता है । अपराध करनेपर भी अधिकारियोंको घूस देकर उसे छिपाया जा सकता है । घूस न लेते हुए कर्तव्य-प्रष्ट न होनेवाले बहुत थोड़े हैं । घूस लुचवाई आदिसे सत्यका मुख बढ कर दिया जाता है इसका दैनंदिनी व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

४७ हे पूषन् !	हे पोषक !
सत्यधर्माय दृष्टये	सत्यका धर्म देखनेके लिए
तत् त्वं अपावृणु ।	उसे तू खोल दे ।

(४७) “ सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु ” = सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म हीलने लगेगा । व्यवहारमें घूसखोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें बस रहकर सत्यको खोज कर सकनेमें समर्थ होते हैं । इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते हैं । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । ‘ सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोड़ना चाहिए ’ । यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है । ‘ राष्ट्रधर्म पालन करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए । ’ सुवर्णके लोभी मनुष्यसे कितना राष्ट्रका नाश होना है यह इतिहास बता रहा है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है—

(४६-४७)—परमात्मा ‘ सत्य-स्वरूप है । ’ उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पड़ा हुआ है । उसको बिना दूर किए उस सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते । उसको दर्शन करनेवालोको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए । जिसे अपनी आत्माकी शक्ति बढ़ानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमें फसना नहीं चाहिए ।

[वाजसनेयी-माध्यदिन संहितामें इस मंत्रका उत्तरार्ध नहीं है, और इसके स्थानमें ‘ योऽसावादित्ये० ’ यह मंत्र है । इसका अर्थ मंत्र० १६ की टिप्पणीमें देखो]

(९) सत्यधर्मका दर्शन ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

४६ हिरण्मयेन पात्रेण

सोनेके पात्रसे

सत्यस्य मुखं अपिहितम्

सत्यका मुख ढका हुआ है ।

भूमी परमेश्वरही है । इसके बाह्य, अन्तर, वैश्य धर्म और विवाद से पाव भग हैं । संगठित सचके विषयमें ऐसी एकाग्रता रखते हुए उसकी आत्मशक्ति अनेक ऐक्यसे सुदृढ़ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमें सच, उगमे व्यक्तिमें भरते रहनेपर भी, अमर होता और प्रत्येक व्यक्ति भी सचके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेव यज्ञ करने अपना जीवन सार्थक करता हुआ अर्थात् स्वतः संपरुप-विराट्म-रूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्त कर सकेगा । मनुष्योंका 'कर्मक्षेत्र' इन तीन सत्रोंमें वर्णिया है । [चाकसनेयी साध्यदिन साहित्यामे ये तीव्र मन पहिले तथा विद्या अधिष्ठाने बादमें हैं ।] [सब आत्मोन्नति अपरिग्रहवृत्तिसे होती है । परिग्रहका अर्थ है अपना मुख बढ़ानेके लिए सुख साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवर्णका प्रतीकन है । इसके नीचे सब धर्मविषय दब जाने हैं इसलिये इन प्रकारका स्वार्थी मनुष्य धर्मको जान नहीं सकता । इस प्रतीकनसे मुक्त होनेका उपाय अगले सत्रमें कहा है—

(४७) 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम्' = सुवर्णके चमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है । सोनेके नीचे सत्य छिपा पड़ा है यह अनुभव हमें व्यवहारमें भी मिलता है । अपराध करनेपर भी अधिकारियोंको पूछ देकर उसे छिपाया जा सकता है । भूत न सेते हुए कर्तव्य-प्रवृत्ति होनेवाले बहुत थोड़े हैं । पूरा झूठवाई आदिसे सत्यका मुख बंद कर दिया जाता है इसका दैनंदिन व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

४७ हे पूषन् !

हे पोषक !

सत्यधर्माय दृष्टये

सत्यका धर्म देखनेके लिए

तत् त्वं अपावृणु ।

उसे तू खोल दे ।

(४७) “ सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु ” = सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म दीखने लगेगा । व्यवहारमें घूसखोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें दस रहकर सत्यकी खोज कर सकतेमें समर्थ होते हैं । इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते हैं । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । ‘ सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोड़ना चाहिए ’ । यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है । ‘ राष्ट्रधर्म पालन करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए । ’ सुवर्णके लोभी मनुष्योंसे कितना राष्ट्रका नाश होता है यह इतिहास बता रहा है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है—

(४६-४७)—परमात्मा ‘ सत्य-स्वरूप है । ’ उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पड़ा हुआ है । उसको बिना दूर किए उस सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते । उसको दर्शन करनेवालोको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए । जिसे अपनी आत्माकी शक्ति बढ़ानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमें फसना नहीं चाहिए ।

[वाजसनेयी-माध्यदिन संहितामें इस मंत्रका उत्तरार्थ नहीं है, और इसके स्थानमें ‘ योऽसावादित्ये० ’ यह मंत्र है । इसका अर्थ मंत्र० १६ की टिप्पणीमें देखो]

(१०) उपासना ।

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।

४८ पूषन्, एक कर्षे,
यम, सूर्य
प्राजापत्य !

४९ रश्मीन् व्यूह,
समूह ।

५० यत् ते कल्याणतमं
तेजो रूपं,
तत् ते पश्यामि ।

हे पोषक ! एक दृष्टा !
नियामक ! तेजप्रदाता !
प्रजापालक !

(तेरी) किरणोंको एकत्र कर,
और उनको एक ओर कर ।
जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी ।
तेजोमय रूप है,
वह तेरा रूप मैं देखता हूँ ।

[४८] परमात्मा : पूषन् ' = सबका पोषक है । वह ' एक ' है और वह ' प्राप्ति ' = ज्ञाता, शानी, सर्वज्ञ और अतीन्द्रियायेंदर्शी है । वही ' यम ' = सबका नियामक, सबको अपने नियमोंमें रखनेवाला, ' सूर्य ' = तेज देनेवाला, प्रकाशित करनेवाला, और ' प्राजापत्य ' = जो प्रजाओंका पालन करनेवाला है वह प्रजापति । प्रजापतिसे उत्पन्न होनेवाले प्राजापत्य अर्थात् उसके सामर्थ्य । इस सब सामर्थ्यसे युक्त वह देव है । इस देवको भक्तियुक्त भक्त करणसे इस धर्ममें पुकारा है । ' हे पोषक, नियामक तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तिशाली ! मेरी सहायता कर ।

[४९] ' रश्मीन् व्यूह समूह ' = किरणोंको इकट्ठा करके एक ओर कर । हे देव ! इस ऋतुकी इस चक्रवर्तीहटके कारण मुझे तेरा रूप दीखता वहीं, वही मेरे पर दया करनेवाले मेरी भावोंको चला धीरे करनेवाले ये अपने तेज दूर कर ; तूने ऐसा किया कि—

[५०] ' ते कल्याणतमं तेजो रूपं पश्यामि ' = तेरे अत्यन्त कल्याण-मय तेजस्वी स्वरूपको मैं देखता हूँ । हे देव ! तू ही वृषा कर और अपना रूप

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

(११) आत्म-परीक्षण ।

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

५१ यः असौ असौ पुरुषः
सः अहं अस्मि ।

जो यह प्राणोंमें पुरुष है
वह मैं हूँ ।

५२ वायुः अन इलं अमृतम् ।

प्राण अपार्थिव अमृत है ।

५३ अथ इदं शरीरं भस्मान्तम्

और यह शरीर अन्तमें भस्म
होनेवाला है ।

दिखा । तेरी कृपाके बिना मंगलमय और कल्याणमय रूप मुझे दीख नहीं सकेगा ।

‘ ५१] ‘ यः असौ असौ पुरुषः ’ = जो यह तेरे [असौ-असुमे] प्राणशक्तिके आधारसे रहनेवाला और [पुरुषः = पुरि+वसति] इस शरीररूपी नगरीमें रहनेवाला, देह धारण कर अभ्युदय और निश्रेयसकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला, शरीर धारण कर परम पुरुषार्थ करनेकी इच्छावाला जो तेरा भक्त है ‘ सः अहं अस्मि ’ = वही मैं हूँ । मैं तेरा एकनिष्ठ भक्त हूँ । [इस मंत्रके पहिले दो भाग वाजसनेयी माध्यदिन संहितामें नहीं हैं । मन्त्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है- “ योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् । ओम् खं ब्रह्म ॥ १७ ॥ ” यह मन्त्र भाग वहा १७ वा है और ‘ हिरण्यमेनं ’ इस मन्त्रका उत्तरार्ध है । इसका अर्थ- “ यः असौ] जो यह [आदित्ये पुरुषः] आदित्यमें पुरुष है, [सः असौ अहम् वह यह मैं हूँ, [ओम् खं ब्रह्म] ब्रह्म आकाशकी तरह व्यापक ओंकारद्वारा दिखाया जाता है । ”] इस मन्त्रके कहनेके अनुसार भक्तको परमेश्वरकी उपासना करना चाहिए ।

[५२] हे मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है तो तू यह लक्ष्यमें रख कि [वायुः] यह हमारा प्राण [अन+इलं अ+मृतं] अपार्थिव अमृतरूपी प्रचण्ड शक्तिवाला है ।

[५३] और [इदं शरीरं भस्म+अन्तं] यह शरीर अन्तमें भस्म होनेवाला

६ (हि आत्मज्ञान)

ओ३म् क्रतो स्मर, कृत-स्मर, क्रतो स्मर, कृत-स्मर ॥१७॥

५४ क्रतो ! ओं स्मर ।

कृतं स्मर

क्रतो स्मर

कृतं स्मर

हे कर्मकर्ता पुरुष ! सर्वरक्षक
आत्माका ध्यान कर ।

किए हुए कर्मोंका स्मरण कर ।

हे कर्म करनेवाले पुरुष !

स्मरण कर

किए हुए कर्मोंका स्मरण कर ।

हे ! अत मर जानेवाके शरीरकी अपेक्षा अमर प्राणशक्तिकी जागृधना करनी उचित है । मरनेवाले शरीरमें अमर प्राणशक्ति है और उस प्राण-शक्तिके अन्दर तू (असौ पुरुषः=जीव-आत्मा) है । तेरी उन्नतिके लिए ये बाहिरके सर्व साधन हैं । इन साधनोंकी सहायतासे तुझे अपने अमरपनका अनुभव लेना है । “इम अनित्य साधनोके योगसे तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है ।” इसलिये—

[५४] हे “ क्रतो ” = कर्म करनेवाले पुरुष ! कर्म करना जिसका स्वभाव है ऐसे हे मनुष्य ! ‘ ओं स्मर ’ = [अवति इति ओम्] उस सर्व-रक्षक परमात्माका ध्यान कर । उसके गुणोंका चिन्तन कर । उसके ब्रह्माण्डमय गुणोंको निदिध्यासनसे अपने आत्मबुद्धिमनमें नित्यप्रति बड़ा । ‘ कृतं स्मर ’ = शेष शतः—साय तुने जो कोई कर्म किए हो उनका स्मरण कर । ध्यानपूर्वक विचार करके देख कि तुने जो कोई कर्म किए हैं वे आत्माकी उन्नति करनेवाले हैं अथवा अवनति । दिनभर किए हुए कर्मोंका सायबालको तथा रातको किए हुए कर्मोंका निरीक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार अपने आचरणोंकी परीक्षा तू स्वयं कर और अपना तू स्वयं निरीक्षक बन, जिससे कि तेरी कहां भूल हो रही है और वहां तुझे वास्तवमें क्या करना चाहिए, यह अपने आप तेरे ध्यानमें आएगा । “ हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए ! जिससे अपनी अवनति हो ऐसे आचरण हमें कभी करने नहीं चाहिए । ”
[याज्ञसनेषी माघ्यदिन सहितामे यह मंत्र १५ वा है । और इसके द्वितीयांशमें “ किलये स्मर ” ऐसा अधिक शब्द है । ‘ किलव्, किलप्, कलट् ’

(१२) प्रार्थना ।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

५५ अग्ने ! अस्मान् सुपथा राये नय ।	हे प्रकाशक ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयकी ले चल ।
५६ देव ! विश्वानि वयुनानि विद्वान् ।	हे देव ! तू सब हमारे कर्मोंको जानता है ।

का अर्थ 'ममयं होना, योग्य होना' ऐसा है। अतः 'फिलिये स्मर' = अर्थात् 'अपने सामर्थ्यकी वृद्धिके लिए यह स्मरण कर।' अपने आप समर्थ होनेके लिए ऊपर कहे अनुसार 'ईश-स्मरण कर और स्वयं कृत कर्मोंका स्मरण कर।' अपने उद्धारके लिए इस श्रेष्ठ मार्गका अवलम्बन कर।]

प्रतिदिन हम क्या करते हैं इसका निरीक्षण करना, यह आत्मपरीक्षण आत्मोन्नतिके लिए अत्यन्त सहायक है। इसके बिना किसी भी प्रकारकी उन्नति होना, सम्भव नहीं। साधकके शरीरका पोषण भी इस परीक्षणके बिना नहीं होगा। अतः हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्मपरीक्षणके बिना नहीं होगी।

[५५] हे 'अग्ने' = प्रकाश देनेवाले ईश्वर । 'अस्मान् सुपथा राये नय' = हमें अच्छे मार्गसे अभ्युदयकी प्राप्त कर। हममें कुमार्गसे जानेकी बुद्धि कभी न हो। धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे आचरणका मार्ग शुद्धही हो। हे देव ! तू—

[५६] 'विश्वानि वयुनानि विद्वान्' = हमारे सब कर्म जानता है। क्योंकि तू सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ है और सर्वत्र है। इस कारण हम जो कुछ करते हैं चाहे वह कितना भी चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भी वह तुझे उसी समय पता लग जाता है। इतना ही नहीं, मनमें आया हुआ सकल्प भी तुझे विदित हो जाता है। ऐसी दशामें हम तेरेसे छिपकर कुछ भी नहीं कर सकते।

पुण्योध्यस्मज्जुहुराणमेनो

भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

५७ अस्मत् जुहुराणं एनः
पुण्योधि ।

हमारे पाससे सब कुटिल पाप
दूर कर ।

५८ ते भूयिष्ठां नम उक्तिं
विधेम ।

तेरी विशेष नमनपूर्वक स्तुति
हम करते हैं ।

हमारे सब बन्धे दूरे करोका तुझे पता होनेसे जिस मार्गसे जानेसे हमारा उद्धार हो, उस ओष्ठ और शुद्ध मार्गसे तू हमें ले चल । हमारेसे कुटिलता और पापभाव होंगे तो वे,

[५७] ' जुहुराणं एनः अस्मत् पुण्योधि = कुटिलता और पाप, हमारेसे सर्वदाके लिए दूर कर । इन पापोंके साथ गुद्ध करके उन्हें दूर करनेके लिये हमें क्षमि दे ।

[५८] इस तेरी कृपाके लिए हम तुझे ' नमः विधेम ' = नमस्कार करते हैं । तुझे देनेके लिए हमारे पास नमस्कारके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है । ~~कि~~ । यद्दु हमारा नमस्कार स्वीकार, और हमारा उद्धार कर ।

“ ओम् । पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्वह्यसे ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ओम् । शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ ”

परमेश्वरका नाम-संकीर्तन

हमारे धार्मिक ग्रन्थोमें ईश्वरके नामोका संकीर्तन विशेष रूपसे करनेकी विधि है । वेदोंमें ' अनेक नामोसे एकही सद्बस्तुके वर्णन हैं ' । [ऋ. १।१६४।४६] । उपनिषदोंमें भी ऐसाही है । इतिहास और पुराणोंमें भी यह संकीर्तन भिन्न रीतिसे आया है । इस छोटीसी ईशोपनिषद्में भी पुन पुन, ' परमात्म-गुणवर्णन " आया है । ऐसा जहांतहा परमात्माके गुणोंका संकीर्तन, क्यों किया है ? इस प्रश्नका विचार करना उपयुक्त है । इस सबन्धका मूल सिद्धान्त क्या है, उसे जानोवे बिना इस नाम संकीर्तनका महत्त्व समझमें आना कठिन है, इसलिए इस विषयमें सबसे दो शब्द यहां कहने हैं ।

सबसे पहिले बहुतसा प्रास्ताविक ऊहापोह न करते हुए वैदिकधर्मका एक मूलतत्त्व यहां कहना चाहिए और वह यह है कि— " परमेश्वर सबका पिता है और हम सब उसके पुत्र हैं । " यह कल्पना इस नाम-संकीर्तनका मूल आधार है । मैं परमेश्वरका पुत्र हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है, यह कल्पना मनमें स्थिर हो जानेके दूसरे ही क्षणमें दूसरी कल्पना मनमें आती है, और वह यह कि ' पुत्र उन्नत होते होते कभी न कभी अपने पिताके सदृश हो जाएगा, ' इस नियमानुसार परमेश्वरके भी पुत्र उन्नत होनेके मार्गमें हैं और वे कभी न कभी परमेश्वरके सदृश ' स्वतन्त्र [मुक्त] ' ' सत्-चिद्-आनन्द-स्वरूप ' होंगे । इस विचारधारासे आगेका सिद्धान्त हमारे ध्यानमें आ सकेगा —

[१] परमेश्वर सबका परम पिता है ।

[२] हम सब उसके अमृत पुत्र हैं ।

[३] पिताके गुणधर्म अक्षरूपसे जन्मत पुत्रोंमें होतेही हैं ।

[४] पुत्रके गुणधर्म पूर्ण विकसित हुए बिना वह अपने पिताके समान होता है।

[५] पुत्रके उन्नत होनेकी भी परम सीमा है, और कभी न कभी वह उसतिकी परम सीमा प्रत्येकको प्राप्त होगी ही।

जिन अर्थोंमें 'पिता पुत्र के गुणधर्म' पितामें पूर्णत्वको पहुँचे हुए हैं और पुत्रमें अशक्तसे हैं तो वे समानही हैं, उन अर्थोंमें जो गुणबोधक नाम होंगे वे पिता पुत्रके एकसे ही होने चाहिए, इसमें संदेह नहीं। जैसे 'इष्टा [देखनेवाला], जोता [सुननेवाला]' इत्यादि नाम केवल गुणबोधक होनेसे, वे जैसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं वैसे ही पुत्रके लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। यह जो व्यावहारिक अनुभव है वह ब्रह्माही इस परमार्थमें भी सत्य है और इसीलिए वेद, उपनिषद् तथा इतर धर्मग्रंथोंमें परमेश्वरके जो गुण-संकीर्तन किए हैं, वे यदि परमेश्वरका पूर्णतया वर्णन कर रहे हैं तो वे ही कभी न कभी इस जीवात्माके लिए भी लागू होंगे। जैसे परमेश्वर 'ज्ञाता' है, यह जैसे आज परमेश्वरका सत्य वर्णन है, ब्रह्माही जब यह जीव 'ज्ञाता' होगा, सब उसका भी यही वर्णन होगा। इस समय भी देखिये कि—परमेश्वरकी 'विशाल ब्रह्माण्ड व्याप्ति' को तथा जीवके शरीरमें 'छोटसे बिन्दुमें व्याप्तिको' मनमें यदि न लाया जाए, तो 'सात्त्विक शक्ति' दोनोंमें ही होनेसे जैसे 'ज्ञाता' समस्त पूर्णतया परमेश्वरके लिए लाता है, वैसेही वह अशक्तसे जीवके लिए भी अवश्य ही लागू होता है। इससे पता चलता है कि हमारे धर्मग्रन्थोंमें परमेश्वरके नामसंकीर्तनोंमें किए गए गुण-वर्णन जीवात्माको उन गुणोंके बढ़ानेकी सूचना दे रहे हैं, और इसीलिए वे साधकको अत्यन्त सरल उद्यतिका मार्ग दर्शानेवाले हैं, यह निःसंदेह है।

'तेरा पिता धूर, बीर और धीर था, उसने इतिहासमें ये ये महत्त्वके कार्य किए' इत्यादि प्रकारके बड़ोंके वर्णन सड़कोंके सुन्दरपट उनके अन्तःकरणोंमें हम भी उनके समूह बनें 'ऐसा भाव आता स्वाभाविक है। इस तरह हमारे

अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा नामसंकीर्तनसे मिलती है और वह जिस प्रकारसे होनी है उसी प्रकारसे इन नामोंका स्मरण करते रहना चाहिए ।

वेदोमे जिन देवताओंका वर्णन है और उनमें जो परमेश्वरके वर्णन हैं, वे सब उपरोक्त कथनानुसार मनुष्यमे उन्नतिवी स्फूर्ति उत्पन्न करने तथा उसे उन्नतिके मार्गमे लगानेके लिए हैं । जैसे परमात्माका अक्ष यहूत जीवरूपसे आया हुआ है, वैसेही अग्नि, वायु, सूर्य आदि तत्तीस देवता अक्षरूपसे इस जीवतमाके साथ साथ शरीरमे आकर इन्द्रियो और अवयवोमे बसे हुए हैं । इस-लिए चाहे किसी भी देवताका वर्णन हो तो वह हमारे शरीरमे स्थित अक्षभूत देवताका भी सूक्ष्मरूपसे वर्णन है ही । वन जलानेवाले बड़े दावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारीका भी अक्षरूपसे है ही । इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए । इससे यह बात ध्यानमे आती है कि हमारे वेदादि धर्मग्रंथोमे परमेश्वरका तथा इन देवताओंका वर्णन भी ब्रह्माण्ड-व्यापी शक्तिका वर्णन होना हुआ, वही पिण्डव्यापक अल्पशक्तिका भी है और वह पिण्डमे उन उन अविकर्मित शक्तियोको बढ़ाकर पूर्ण करनेके लिए हमें आदेश दे रहा है । इस प्रत्येक वर्णनसे मनुष्यको बोध लेना और यथा सभव अपने आचरणमे उसे लाना है । इस बोधका कैसे पता चले इस बातको बतानेके लिए आगे तालिकामे उसको दर्शाया है, जिससे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । मूल वाक्य दर्शानेके लिए ऊपर मन्त्राक्षु दिया है । अर्थात् उस उस अक्षुवाले मन्त्रका वह मूल वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये—

परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य तोष

परमात्माके वर्णन ।

मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य तोष ।
(शान्ति मंत्र)

१ अद्ः पूर्णम् ।
(यह ब्रह्म पूर्ण है)

१ मनुष्य पूर्ण बननेके लिए पुनः
पार्थ करे । (इस जन्ममें कुछ
छिड़ोप नहीं तो किसी एक गुण-
में पूर्णत्व संपादन करे ।)

२ ओम् ।
(यह रक्षक है)

२ आत्मसंरक्षणकी शक्ति शरीरमें
लाभो और पीडा देनेवाले प्राणि-
योंसे पीड़ितोंका संरक्षण करो ।

(मंत्र १)

३ ईशा इदं सर्वं वास्यम् ।
(ईश्वरसे यह सब बसनेयोग्य
है । ईश्वर ईश होकर सर्वत्र बसा
हुआ है)

३ अपनी शक्तिसे स्वामित्व
संपादन करके जगत्में व्यवहार
कर । परार्थीन वृत्तिमें रहते हुए
अपने दिन न बिता ।

(मंत्र ४)

४ अन्-एजत् ।
(यह कांपता नहीं, यह चंचल
नहीं)

४ किसीसे डरकर उसके सामने
कांपे नहीं अर्थात् कभी किसीसे
न डरे, चंचलपन छोड़ दे ।

५ एकम् ।

(वह एक, अद्वितीय है ।)

६ मनसः जवीयः ।

(वह मनसे वेगवान् है)

७ देवाः एतन् न आप्नुवन् ।

(देव उसे प्राप्त नहीं कर सकते वह देवोंके प्रयत्न करनेपर भी उनसे अप्राप्य है)

८ पूर्वम् ।

(वह सबसे प्रथम, पूर्वसे है)

९ अर्पत् ।

(वह शानी अथवा स्फूर्ति देने-वाला है)

१० तिष्ठत् ।

(वह स्थिर है)

११ तत् धावतः अन्यान्
अत्येति ।

(वह दौड़नेवाले दूसरोंके आगे जाता है)

५ जगत्में अद्वितीय बने, (किसी भी एक विद्यामें तो अवश्य अद्वितीय बने ।)

६ अपना वेग बढ़ावे, आलस्य दूर करे ।

७ अपनी साधनायें दूसरे सहस्रा समझ लें ऐसे काम न करे ।
(अथवा स्वयं दूसरोंका संचालक बने, पर उनसे स्वयं न घेरा जाय ऐसे सुरक्षित स्थान-पर रहे ।)

८ सबसे प्रथम स्वयं काय आरंभ करे । (इस काममें यह प्रथम है ऐसा कहावे ।)

९ शान प्राप्त करे और जनतामें स्फूर्ति बढ़ावे ।

१० अपना आधार मजबूत करे ।
अपने स्थानपर स्थिर रहे ।
(युद्धमें अपना स्थान न छोड़े)

११ सब स्पर्धा करनेवाले पीछे रह जायें और स्वयं उनसे आगे निकल जाय ऐसी अपनी तैयारी करे ।

१२ तस्मिन् मातरिष्वा अपः । १२ अपने आप स्वयं कर्म करे
 दधाति । और दूसरोंसे कर्म करावे ।

(इसके आधारसे जीव कर्म
 धारण करते हैं)

(मंत्र ५)

१३ तत् एजति तत् न एजति । १३ स्वयं अपने स्थानपर स्थिर
 रहे और दूसरोंको अपनी ओर
 (यह दूसरोंको खलाता है, आकर्षित करके उन्हें सत्कर्मोंमें
 पर स्वयं हिलता नहीं) प्रवृत्त करावे ।

१४ तत् दूरे तत् उ अन्तिके । १४ दुर्जनोंसे दूर रहे और सदा
 (यह भक्तानोंके लिए दूर तथा सज्जनोंके पास रहे ।
 जानोंके लिए समीप है)

१५ तत् सर्वस्य अन्तः १५ अपनी अन्दरकी तथा बाहि-
 बाह्यतः च । रकी अवस्थाओंका निरीक्षण
 (यह सबके अन्दर और बाहर है) करे ।

(मंत्र ६)

१६ सर्वाणि भूतानि आत्मानि, १६ सब भूतोंकी अपना आधार
 आत्मा च सर्व भूतेषु । देवे और स्वयं सब भूतोंमें प्रिय
 (सब भूत आत्मामें और आत्मा होकर रहे ।
 सब भूतोंमें है)

मन्त्र (७)

१७ आत्मा एव सर्वाणि १७ सब भूतोंकी अपनी आत्माके
 भूतानि । समान देखे ।
 (आत्माही सर्वभूत है)

(मंत्र ८)

- १८ सः परि-अगात् । अपने सब कार्यक्षेत्रोंको
(वह सर्वत्र गया हुआ है) ।निराक्षण करे ।
- १९ अक्रायं, अस्नाविरम् । १९ शरीरकी स्थूल शक्तिको
चलानेवाली आत्मिक शक्ति
(वह देहरहित, ज्ञायुरहित है) बढावे ।
- २० अघणम् । २० घण, घाव आदि न होवें
(वह घणरहित है) पेसा आरोग्य प्राप्त करे ।
- २१ शुद्धं, शुक्रम् । २१ पवित्र और धीर्यवान् बने ।
(यह पवित्र और धीर्यवान् है)
- २२ अपापविद्धम् । २२ पापसे विद्ध मत हो । (पाप
(वह पापसे विद्ध हुआ हुआ मत कर)
नहीं है)
- २३ कविः । २३ मनुष्य केवल स्थूलदर्शी न
(वह अतीन्द्रियार्थदर्शी है) होता हुआ सूक्ष्मशक्तियोंका भी
ज्ञान प्राप्त करे ।
- २४ मनीषी । २४ हमें मनका संयम करना
(वह मनका स्वामी है, चाहिए तथा विचारपूर्वक
विचारशील है) कर्तव्य करने चाहिए ।
- २५ परिभूः । २५ अपनेको शत्रुके आधीन न
(वह सबसे श्रेष्ठ अथवा करते हुए, जिससे विजय प्राप्त
विजयी है) हो सके पेसी अपनी शक्ति
बढानी चाहिए ।
- २६ स्वयंभूः । २६ अपनी शक्तिसे रहे,
(वह अपनी शक्तिसे स्थित है) पराबलम्बी न बने ।

२७ याथातथ्यतः अर्थान् व्यदधात् ।
 (करनेयोग्य कार्य वह करता रहता है)

२७ कर्तव्य जैसे करने चाहिए ।
 वैसे बिना मूल चुक्के करता रहे ।

(मंत्र १६)

२८ पूषा ।
 (वह पोषक है)

२८ गरीय-असमर्थोंका पालन-पोषण करना चाहिए ।

२९ एक ऋषिः ।
 (वह एक कानी है)

२९ विशेष ज्ञान संपादन करे ।

३० यमः ।
 (वह नियामक है)

३० हम अपनी शक्तिपर प्रभुत्व प्राप्त करें, नियामक बनें ।

३१ सूर्यः ।
 (वह प्रकाशक है)

३१ दूसरोंको प्रकाशका सन्मार्ग दिखावे ।

३२ प्राजापत्यः ।
 (वह पालक शक्तिसे युक्त है)

३२ आश्रितोंका उत्तम रीतिसे पालन करे ।

३३ कल्याणतमं रूपम् ।
 (उत्तम रूप अत्यंत कल्याण करे । है)

३३ नित्य प्रसन्नचित्तसे व्यवहार करे ।

(मंत्र १८)

३४ सुपथा गये नय (ति) ।
 (वह उत्तम मार्गसे ऐश्वर्यके प्राप्त ले जाता है)

३४ स्वतः उत्तम मार्गसे ऐश्वर्य प्राप्त करे और दूसरोंको उत्तम मार्गसे उन्नतिको पहुंचाए ।

३५ विश्वानि वयुनानि विद्वान् । ३५ सब कर्तव्याकर्तव्य कर्मोंका
(यह सब कर्म जानता है) योग्य ज्ञान प्राप्त करे ।

३६ जुहुराणां एनः युध्यते । ३६ कुटिलता और पापसे (सत्य-
(यह कुटिलता और पापसे का पक्ष लेते हुए) युद्ध करके
युद्ध करता है) उनका पराभव करे)

सूचना ।

यह जो ईशोपनिषद्के मंत्रोंसे बोध दिया गया है, वह उस सूचक मन्त्रसे उतनाही मिलता है ऐसा किसीको भी यहां समझना नहीं चाहिए । मन्त्रका अर्थ मनमें समझकर उसका थोड़ा थोड़ा मनन करनेसे परमेश्वरके गुणोंका ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा । परमेश्वर इस विश्वव्यापक ससारमें जैसे प्रचण्ड कार्य अतुल स्वशक्तिसे कर रहा है वैसे थोड़ेसे कार्य हमें छोटेसे क्षेत्रमें करते हुए अपने पिताके समान बननेका प्रयत्न करना चाहिए ।

यही कर्म मनुष्यको जन्मसे मृत्यु पर्यन्त करने हैं और इसी कर्म मार्गसे अपनी च प्रति साधनी है । परमेश्वरके गुणोंका ज्ञात वित्तसे जितना अधिक मनन होगा, उतना अधिक स्वकर्तव्योंका स्फुरण साधकको होगा, और इस मार्गसे पाते जाते साधकका स्वभाव भी वैसा बन जाएगा और ज्योंही साधकका स्वभाव वैसा बन गया अर्थात् वह स्वाभाविकतया अकृत्रिमतासे वैसे कर्म करने लग गया, कि वह साध्यके समीप समीप पहुंचने लगा ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं है । ' परमेश्वरके नाम तारते हैं ' यह कैसे, यह इस विवेचनसे समझा जा सकता है । वेदमंत्रोंमें ईश वर्णनका यह गुंसा उपयोग साधकके लिए है । इस प्रकार वेदमंत्रोंका ज्ञानपूर्वक विचार करके बोध प्राप्त करनेसे ' वेदका एकाध सूक्त अथवा एक मन्त्र या आधा मन्त्र किंवा परमेश्वरका एक नाम भी मनुष्यके परम उत्कर्षके लिए पर्याप्त है, ' ऐसा जो समझा जाता है । वह जितना यथाप्यं है, यह पाठकोंके ध्यानमें आएगा । अब हम ईशोप-
निषद्का थोड़ीसी भिन्न रीतिसे मनन करते हैं—

ईशोपनिषद्में वर्णित मनुष्यकी उन्नतिकी मार्ग ।

(१) मनुष्यका साध्य ।

मनुष्यका साध्य 'तीन शान्ति' स्थापना करना और उन तीन शान्तियोंका अनुभव लेना है । (१) वैयक्तिक शान्ति—शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और आत्मामें किसी भी प्रकारकी अशान्ति न रहे और महा पूर्ण शान्ति स्थिर रहे, उसेही 'आध्यात्मिक शान्ति' कहते हैं । योगादि साधन इसी अनुभवकी लिएही हैं । (२) सामाजिक शान्ति—समाजमें विभिन्न मनोवृत्तिवाले लोगोंमें शान्ति स्थापना करना और यह दूसरा साध्य मनुष्यके सम्मुख है । सब प्राणियोंके विषयमें प्रेम और दया भावके विचार और आचारकी बदलावे से भी यह शान्ति स्थापित हो सकती है । इसेही आधिभौतिक शान्ति कहते हैं । (३) जागतिक शान्ति—सब चराचर जगत्में शान्ति और समताका स्थापन करना यह अन्तिम साध्य है । इसे 'आधिदैविक शान्ति' कहते हैं । प्रत्येक मनुष्यको ये त्रिविध शान्तिके साध्य साधने हैं । इन वर्गब्योका स्मरण प्रत्येकको करानेके लिए 'शान्ति शान्ति शान्ति' इस प्रकार तीनवार उच्चारण किया जाता है । (देखो शान्ति मंत्र)

(२) साधन ।

उपरोक्त तीन साध्योंको साधनेके लिए 'ज्ञान और कर्म' ये दो साधन हैं । इन साधनोंको प्रयोगमें लानेके लिए प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें ज्ञानेन्द्रियो और बर्मेन्द्रियोको स्थापित किया गया है । ज्ञानेन्द्रियोसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है और बर्मेन्द्रियोसे कर्म किए जाते हैं ।

ज्ञानेन्द्रियोंके लिए 'ज्ञान-क्षेत्र' और बर्मेन्द्रियोंके लिए 'कर्म-क्षेत्र' है । जगत्में जाननेयोग्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानक्षेत्रकी व्याप्तिके अन्तर्गत है । पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि, आत्मा और अनात्मा, ये दोही प्रकारके पदार्थ ससारमें हैं । अब इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर

लेना यह ज्ञान-क्षेत्रका साध्य है । पञ्च ज्ञानेन्द्रियोसे तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस अन्तःकरण चतुष्टयसे यह ज्ञान प्राप्त करना है । ' ईशा वास्य इदं ' (म १) ' ईश व्याप्त करता है इस सृष्टिको ' ऐसा जो प्रथम मन्त्रमे कहा है उससे हमारा ज्ञानक्षेत्र व्यक्त हो रहा है । ' ईश ' शब्दसे ' आत्मा या परमात्मा ' और ' इदं ' शब्दसे ' सृष्टि, जगत् अथवा ससार ' का बोध होता है । मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी सम्बन्धमे है । अभ्युदय और नि श्रेयस प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो इन दोनों प्रकारके ज्ञानोको प्राप्त करना आवश्यक है । सृष्टि विज्ञानसे ' अभ्युदय ' और आत्मज्ञानसे ' नि श्रेयस ' प्राप्त हो सकता है । और इन दोनोंकी प्राप्तिसे मनुष्य कृतार्थ हुआ ऐसा माननेमे किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं दीखती । मनुष्य विशेषतः ऐहिक उन्नति प्रत्यक्ष होनेसे उसे प्राप्त करनेका यत्न करता है । ईशोपनिषद्मे ' ज नसेत्र ' सबन्धी तीन (१-११) मन्त्रोने दोनो विधायें प्राप्त करके ऐहिक और पारमार्थिक उन्नति बिना विरोधके किस प्रकार साधनी चाहिए, यह उत्तमतया दिखाया ? ।

(३) कर्म-मार्ग ।

ज्ञान प्राप्त करनेके बाद वह ज्ञानकर्ममे प्रकट होता चाहिए । इसके बिना ज्ञानका उचित उपयोग होना सम्भव नहीं । ' खाना अर्थात् पेट भरना, ' ऐसा ज्ञान होनेपर खानेके कर्म करनेही पड़ते हैं । ठीक ऐसा यहाँ भी समझना चाहिए । परमेश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ होनेसे इस जगत्मे उसके श्रेष्ठ कर्म सर्वत्र चल रहे हैं । उसी प्रकार मनुष्यको जितना जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना उसका कर्मक्षेत्र बढता जाएगा, यह सुस्पष्टही है । दोनोंके सम्बन्धसे कर्म उत्पन्न होते हैं । इस जगत्मे ' जगत्यां जगत् ' (म १) जगतीके आधारसे जगत् है, अर्थात् सधके आधारसे व्यक्ति है, अथवा समष्टिके आधारसे व्यष्टि है । अतः इस सम्बन्धके कारण व्यक्तिको समाजके हितके लिए कर्म करने चाहिए । व्यक्तिमे भी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध होनेसे शरीरका आत्माके लिए और आत्माको शरीरके लिए कर्म करने आवश्यक

है । परमात्मा सब जगत्में होनेसे वह सब जगत्को सपायोग्य गति देनेके पवित्र कर्म सर्वदा करही रहा है । अतः मनुष्यको भी अपने कर्तव्य कर्म करने अत्यावश्यक है । इस प्रकार दोनोंका जहा सवन्ध होता है वहां एकका दूसरेसे जो सम्बन्ध होता है, उस सम्बन्धसे कुछ विरोध कर्तव्य उत्पन्न होते हैं । इन्हें करनेपर उनकी उन्नति और न करनेपर अवनति होती है । आराध रूपसे मनुष्यके कर्मक्षेत्रका यह स्वरूप है ।

(४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ।

मनुष्यका प्रथम कर्तव्य अपने शरीरमें सम विकास करना है । शरीरमें स्थूल और सूक्ष्म, अनेक शक्तियां हैं । स्थूल शक्ति अधिक बढ़ानेसे सूक्ष्म शक्तियोंकी प्रगति रुक जाती है और सूक्ष्म शक्तियोंके बढ़ानेका प्रयत्न किया भी स्थूल शक्तियां क्षीण होती हैं । इसलिए इन दोनों शक्तियोंका समविकास करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है । मनुष्यके अंदरकी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियोंका नामही ' ब्रह्मात्म शक्ति ' है और इन शक्तियोंका विकास करनाही ' आध्यात्मिक शक्ति-विकास ' है । ' वाक् " प्राण " मन " इत्यादि शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियां हैं । इनका विकास आध्यात्मिक शक्तिका विकास है । स्थूल शक्तियां बढ़कर सूक्ष्म शक्तियोंकी सहायता करें और सूक्ष्म शक्तियां बढ़कर स्थूल शक्तियोंकी सहायक बनें इसका नाम है समविकास । ' आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ' वा तात्पर्य वैयक्तिक शक्तियोंका कार्यक्षेत्र है ।

(५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र ।

व्यक्तिकी यह शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी त्यों त्यों उसके बाह्य कार्य क्षेत्र विस्तृत होने जाएंगे । उसके जमना कुटुम्ब, परिवार, समाज, जात, राष्ट्र, मानवजाति, प्राणी, समष्टि इत्यादि कार्यक्षेत्र एकसे एक उसकी अन्त शक्तिके विकासानुसार विस्तृत होते जाएंगे । मनुष्य व्यक्ति सम्पूर्ण समष्टिके आधारसे स्थित है । व्यक्तिकी शक्तिका पूर्ण विकास होनेसे पूर्व वह व्यक्ति समष्टिके

कार्य करनेके लिए योग्य नहीं हो सकती । अतः व्यक्तिको अपनी योग्यता बढ़ाकर अपनी शक्तिका यज्ञ समष्टिके हितार्थ करना चाहिये ।

(६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र ।

इससे अगला कार्य विश्वके सम्बन्धमें जो कुछ मनुष्यके करने योग्य है वह है । इस जगत्में जो विश्वशक्ति है, उस शक्तिसे व्यक्ति और संपत्ती सहायता करवाना, अग्नि, जल, वायु, बिद्युत् इत्यादि प्रचण्ड दैवी शक्तियाँ हैं उन्हें अनुकूल करके उनसे जनता और व्यक्तिके हितके कार्य कराना, यह ' आधिदैविक कार्यक्षेत्र ' है ।

(७) यज्ञ और अयज्ञ ।

मनुष्यको इन त्रिविध कार्यक्षेत्रोंमें अनेक कर्तव्य करने हैं । और उनके द्वारा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख और शान्ति प्राप्त करनी है । यह मनुष्यके कार्यक्षेत्रकी व्याप्ति है । वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य-करते हुए व्यक्तिके हितके लिए समाजके हितका अर्थात् व्यष्टिके हितके लिए समष्टिके हितका नाश होना नहीं चाहिए । व्यक्तिको समष्टिके लिए आराम समर्पण करना ' यज्ञ ' और व्यक्तिका अपने सुखके लिए समष्टिके हितका नाश करना यह ' अयज्ञ ' है । यज्ञसे मनुष्यकी उत्थिति और अयज्ञसे अवनति होती है । ऊपर जो ' जगत्या जगत् ' (मं. १) = समष्टिके आधारसे व्यक्ति है, ऐसा कहा है उसका उद्देश्य यही है । जिस आधारसे व्यक्ति स्थित है, उस आधारको अपने सुखके लिए नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आधारका नाश हुआ तो फिर वह व्यक्ति कहा रहेगी ? अतः अपने आधारको नष्ट करनेका भाव अपने आपका नाश करना है । अयज्ञसे जो नाश होता है वह इस प्रकार है ।

(८) कर्म अकर्म और विकर्म ।

व्यक्ति और संपत्ती के कर्तव्योंका कार्यक्रम परस्पर अविरोधसे होना चाहिए । इसका स्पष्टीकरण ' कर्मक्षेत्र ' के त्रौन मंत्रोंमें किया है । उसके अनुसार

प्रत्येकको अपने कर्तव्य करने चाहिए । केवल अस्तित्वके लिए ही जो कर्तव्य करने हैं उनका नाम 'अकर्म' है । क्योंकि उनका परिणाम स्थितिक सोमित है । ['अकर्म' शब्दका निष्काम कर्म ऐसा दूसरा अर्थ भी है ।] जो कर्तव्य व्यक्ति और समाजके हित करनेवाले हैं और जो यज्ञ बुद्धिसे किए जाते हैं, उनका नाम 'कर्म' है । यज्ञवाचक सब शब्द इसी कर्मके पर्याय शब्द हैं और व्यक्ति तथा समाजका पालन करनेवाले जो कर्म हैं उन्हें 'विकर्म' अर्थात् विषद कर्म या जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म, कहते हैं । अकर्म तथा कर्म, ये दोनों अविरोधपूर्वक करने चाहिए । केवल विवर्म नहीं करते चाहिए । कर्मक्षेत्रोंमें यह कर्मकी व्याप्ति इतनी विशाल है । तथापि ज्ञान द्वारा अपने कर्तव्य कर्म योग्य रीतिसे करना मनुष्यकी उत्पत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिए 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' (म. २) = 'कर्म करने चाहिए,' ऐसा उपदेश किया गया है । इस मन्त्रमें कर्म करने चाहिए ऐसा जो कहा है, वे कर्म कौनसे यह ऊपर दिखाया गया है । व्यक्ति और सघकी उत्पत्ति करनेवाले जो यज्ञरूप कर्म हैं वे ही करने चाहिए और इन कर्मोंको करते हुए जिजीविषेष्ठन समा ' १ (म. २) = 'सौ वर्ष जीनेकी इच्छा कर ' । यह वेदका उपदेश है 'न कर्म लिप्यते नरे' । (म. २) = 'कर्मोंका लेप मनुष्यकी नहीं लगता ' ऐसा जो कहा है, वे ये ही यज्ञरूप कर्म हैं । ये मनुष्यको पवित्र करते हैं, उच्च पदको प्राप्त कराते हैं और पूज्य बनाते हैं ।

इस प्रकार 'ज्ञान और कर्म' इन दोनों साधनोंसे साधकका कैसे लाभ होता है और उनके द्वारा आत्मोद्धार कैसे करना चाहिए यह यही दिखाया है । ये दो, एकहीकी दाईं और बाईं बाजू हैं, अथवा एकही उत्पत्तिके रथके ये दोनों पहिये हैं । इनके द्वारा उत्पत्तिके मार्गपर मनुष्यके चलनेसे उसका विकास होकर, उसे अन्तमें जो पद प्राप्त करना है वहां वह पहुंच जाता है ।

(९) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग ।

'कर्मक्षेत्र' ना वर्णन करनेवाले जो (१२-१४) मन्त्र हैं उनमें 'वैयक्तिक कर्मों द्वारा अनाश विनाश दूर करके, सघनिष्ठा द्वारा समुदायक

लिए कम करते हुए अमृतत्वको प्राप्त करे ' (म. १४) ऐसा कहा है । इसका थोड़ासा यहा मनन करना चाहिए । सधनिष्ठाका क्या अर्थ है और उससे अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यह यहा विचार करनेयोग्य प्रश्न है । सधनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमे अमर होता है तो चोर डाकू भी कहीं किसीसे कम सधनिष्ठ नहीं हैं । ऐसी अवस्थामे यहा ' सधनिष्ठा ' शब्दसे क्या दिखाया गया है इसका विशेष विचार करना चाहिए । इन (१२-१४) मंत्रोंके अर्थमे ' सधभाव और असधभाव ' ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है । यहा ' भाव ' शब्दका अभिप्राय भक्ति ऐसा समझना चाहिए ।

भाव अथवा भक्ति केवल ईश्वर परही रखनी चाहिए । ईश्वर हमारा मुख्य पिता है और उसके हम ' अमृत पुत्र ' हैं । अथर्ववेदमे ' अनुव्रत पितु पुत्र ' (अथर्व. ३।३०।२) ' पिताके कार्योंको आगे चलानेवाला पुत्र हो ' ऐसा कहा है । इस नियमानुसार हम सब यदि परमेश्वरके पुत्र हैं, तो उसके चलाए हुए कार्योंको आगे चलाना या उसके कार्योंका भाग हम अपने ऊपर लेकर उसे योग्य रीतिसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य होता है ।

ईश्वरके कौनसे कार्य जगत्मे चले हुए हैं ? ईश्वरके तीन प्रकारके कार्य महाप्रचलित हैं । ' सज्जनोका सरक्षण, दुष्टोका दमन और धर्मका संस्थापन । ' (म. गी. ४।८) ये तीन प्रकारके कार्य परमेश्वर कर रहा है ऐसा सब धर्मशास्त्र कह रहे हैं । येही कार्य हमने किए, या इन कार्योंमे भाग लिया तो हम परमेश्वरके कार्य आगे चला रहे हैं ऐसा होगा । यही उसकी भक्ति या सेवा है । परमेश्वरकी भक्ति अथवा सेवा करनी चाहिए ऐसा जो कहा है, वह सेवा यही है । ' भक्ति, भजन, ' इन शब्दोंका अर्थ ' सेवा और सेवन ' यही है । (भज् सेवाया । भज् धातुका अर्थ सेवा करना है) पिताको सेवा पुत्रको करनी चाहिए इसका अर्थ यह है कि पिताद्वारा चलाए कार्योंमे अपना भाग बढ़ाना चाहिए । सेवक यही कार्य स्वामीके लिए करता है । ईश्वरके सेवकको भी यही कार्य परमेश्वरार्पण बुद्धिसे नित्य करने चाहिए ।

‘ सज्जनोका परिपालन, दुर्जनोंका शासन और माधवधर्मकी स्थापना ’ ये ईश्वरके कार्य हमें करने चाहिए, यही भक्ति है । और इन कामोंका करना यह सच्चा ‘ भक्ति मार्ग ’ है । अपनी शक्तिके कारण दुर्जन अनेक प्रकारके दुःख अवतारोंको देने हैं । उन दुःखोंसे अवतारोंका संरक्षण करके उन्हें सुखी करना, यह ‘ जनतामें जनार्दनकी उपासना ’ करना है । विद्यासे, शक्तिसे अधिकारसे वा घनसे युक्त पुरुषोंकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करनेवाले उन्हें चाहिए इन्हें मिल सकते हैं । परन्तु जो विद्वान् नहीं हैं, बलाढ्य नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, या घनवान् नहीं हैं, उन्हें कोई सहायक नहीं मिलता । अतः ऐसे दीन जनोंकी सेवा करना, उसकी स्थिति सुधारना, उसकी उन्नतिके लिए अपने आपको समर्पित कर देना, यह ‘ ईश्वरकी सेवा ’ है । दीनोंकी दया यह सत्तोंका मूल घन है, (सुवाराज) : इसी मूल घनसे यह भक्तिका व्यापार करना है । जो संघ-भावना, सघनिष्ठा या संघोपासना अथवा समूहिकी उपासना इह ईशोप विषद्में कही है वह यही है । ईश्वर ‘ दीनोद्धारक ’ है । इसी दीन जनोद्धारणके कार्यका करण जनसमूहकी उपासना है । ‘ गुरुकी सेवा करनी चाहिए ’ अर्थात् गुरुको किसी बातकी म्यूनता नहीं रहनी चाहिए । इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए अर्थात् उनका दीनपन हटाकर, उन्हें अदीन बनाकर उनके उद्धारार्थ जो कुछ करना आवश्यक हो वह करना चाहिए ।

यही दीनोद्धारका काम परमेश्वरकी भक्ति है । दुःखितोंके दुःख देखकर अन्तःकरण सिद्ध होना चाहिए । इस विषयमें अवबोधका भव देखिए—

ये वध्यमानमनु दीप्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।

आग्निष्टानग्रे प्रमुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरक्षणः ॥

(अथर्व. २।१४।३)

‘ जो तेजस्वी लोग बद्ध अनुष्यको अपने भन और पशुसे अनुकम्पापूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, उन्हें ही प्रजाजनके साथ रक्षण करनेवाले विश्वकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष रीतिसे मृत्न करता है ।

इस मन्त्रम भी यही कहा है कि दीन, दुःखी, बद्ध और परतन्त्र लोगोंपर जो लोग दया करते हैं, उनकी दीनता दूर करनेके लिए अविव्यात परिश्रम करते हैं, उन्हेही सबसे प्रथम (प्रमुमोक्तु) बद्ध मुक्त करता है, क्योंकि विश्व निर्माता देव (प्रजया सरराण) जनतामे रहता हुआ अपने आनन्दसे आनन्दित होनेवाला है । इसीलिए वह जनताके दुःखोको देखकर खिन्न होता है और जनताको बद्ध देनेवाले उन दुष्टोके दलनेके लिए प्रेरणा करता है । ' सधमविन ' क्या है, वह कैसे प्राप्त करनी चाहिए, और उसे करनेसे (अमृतत्व) अमरण कैसे प्राप्त होना है यह इस विवेचनसे ध्यानमे आ जायेगा ।

वेद प्रतिपादिन ' भक्तिमार्ग ' यह है । किस मनुष्यकी जितनी योग्यता होगी, उतने अधिकारक्षेत्रमे वह कार्य कर सकेगा । एकाग्र वेद्य निर्धन रोगीना योग्य औषधोपचार करके मैंने ईश्वर सेवा की ऐसा समझ सकता है । दूसरा कोई तृपितको थोड़ा जल देकर वसीही ईश्वर-सेवा कर सकता है । कोई भीर परतन्त्र देशको पीडित करनेवाले शत्रुको दूर करके जनताको स्वतन्त्र करके परमेश्वरकी सेवा की ऐसा समझ सकता है ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । (म गी १८।४६)

स्वकर्मोंसे ईश्वरकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करनेका यह मार्ग है । ये कर्तव्य क्षेत्र विविध हैं और कर्ताकी पुरुषार्थ शक्तिके अनुसार उसके कर्तव्य भी अनेक हैं, परन्तु उन सबका सत्त्व ' जनतामे जनार्दनकी सेवा ' यही एक है । यही ' भक्ति मार्ग ' है और पूर्वोक्त ' ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग ' ये दोनों मार्ग इसके अन्तर्हित होते हैं । इस मार्गसे जानेवाला भक्तही सरल और शीघ्र मुक्त होता है, यह उपरोक्त अथर्व वचनसे स्पष्ट प्रतिपादित है ।

आजकल प्रचलित भक्तिमार्गमे इस जनसघोपासनासे ईश्वर भक्ति होती है ऐसा कोई भी नहीं मानता और केवल ' नाम-स्मरण ' ही तारक है ऐसा माना जाता है । यह यद्यपि अन्त शुद्धि मात्रके लिए ठीक है तथापि ईश्वरकी बहिरंग उपासना यह नहीं है । अतः उनके कार्य आधेही होते हैं । (तत् उ अन्त बाह्यतः च । मं. ५) ईश्वर अन्तर है और बाह्य भी है,

नामस्मरणसे यदि उसकी अन्तःकरणमे पूजा हुई, तो उसके 'नाम' से बताये कर्तव्य बहिष्प जनता रूप जनार्दनके लिए उसे करनेही चाहिए । सभी कर्तव्योंकी आन्तरिक और बाह्य पूर्णता होनी समव है । एक अन्तर्यामीके कर्तव्य किए तो बाधा कार्य हुआ । दूसरा बहिष्प ईश्वरके लिये कर्तव्य करने एक कार्य पूर्णही नहीं होया ।

अब यहा एकही प्रश्नका विचार करना है और वह यह कि 'जन सघ भक्ति' अथवा 'संभूतिकी भक्ति' या पृथिवीपर सपूर्ण जनताकी सेवा एक मनुष्यसे कैसे हो सकती है ? वस्तुतः 'संभूति' मे सर्व प्राणियोंकी समष्टिकी कल्पना है । किसी भी एक मनुष्यके लिए सब मनुष्योंतक अपनी सेवा पहुँचाना समव नहीं । इसलिए अपना दया भाव और प्रेमभाव जितना समव हो, जितना विस्तृत करनेसे, उससे जितनी जनसघ सेवा होगी, उतनी वह जनार्दनको अर्पण होगी और उतनी उसकी उत्पत्तिमे सहायक होगी । सब प्राणियोंतक उसकी सेवा पहुँचानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल उसकी सघभक्तिसे अघर्म बढना नहीं चाहिए, इतनी सावधानी उसे रखनी चाहिए ।

राक्षस भी संघोपासक थे, परन्तु वे अपने सबबलसे दूसरोंका नाश करके अपने भोगको बढानेवा प्रयत्न करनेवे कारण उनके प्रयत्न जनताके दुःख बढानेके लिये कारण होते थे । इसलिए ऐसे प्रयत्नसे अक्षोगति होती है । 'सब दुष्ट दूर हों, अथवा दुष्टोंकी वृत्ति बदल जाए, सज्जनोंका सरक्षण हो और धर्मका उत्कर्ष हो' । इस दिशामें जो सघकी भक्ति होती है वही सकारक है । इसमे दूसरोंके स्वतन्त्र सने हुए भोग हमें मिले ऐसा उद्देश नहीं है, अपितु सर्वत्र शांति फैले, मानवधर्मका उत्कर्ष हो और सब लोग सुखी हो, इस दृष्टिसे प्रयत्न करना चाहिए । इस कर्तव्यकी दिशा इस उपनिषद्मे संभूति प्रकरणद्वारा दर्शायी है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, सतोष तप, स्वाध्याय, और ईश्वरपूजा, सब जो शुद्ध सनातन धर्म है, उसका प्रारंभ अहिंसासे अर्थात् भूतदयासे होकर अतः 'सर्वस्व समर्पण' मे होता है । इससे राक्षसी स्वार्थको इस धर्ममें जरा भी स्थान नहीं है ।

सत्यनिष्ठा ।

जगत्मे शान्तिकी स्थापना करना यह मनुष्यका साध्य है । और इस साध्यको साधनेके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन साधन हैं । इन तीनों साधनोका दुत्पयोग न हो इसलिए ' सत्य ' की कसौटी मनुष्यको सदा अपने पास रखनी चाहिए ऐसा पंद्रहवें मन्त्रने सूचित किया है । ' सुवर्णका मोड़ छोड़नेमें सत्य दिलेगा ' । ' लोभ छोड़ना चाहिए ' ऐसा कहनेके कारण सधमन्त्रिसे सब राक्षसी स्वार्थ और अनर्थ दूर हो सकते हैं ।

ऐसी इस निर्लोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कर्म और भक्तिसे सर्वत्र शांति स्थापित करना मनुष्यका परम कर्तव्य है ।

सिंहावलोकन ।

' हमने जो कुछ किया उपरका नया परिणाम हुआ, वह हमारे उद्धारके लिए सहायक हुआ या नहीं, कौनसे प्रतिबन्ध आए इसका सिंहावलोकन करते हुए उपरोक्त मार्गका अनुसरण करना चाहिए ' ऐसा पुनः १७ वें मन्त्रमें बताया है । ' कृत स्मर ' = ' क्या किया है वह देखो और फिर आगे जो कुछ करना है वह करो ' । यह उपदेश सबको सदा ध्यानमें रखने योग्य है ।

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोका मनन यहा समाप्त हुआ । इसका इस रीतिसे अधिक विचार करके साधक अपनी उन्नति करते रहें । शेष उपदेश यद्यपि विशेष बोधप्रद है, पर वह सुगमतासे समझने योग्य होनेसे उसका यहा अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

वेदका आदेश ।

कितने लोग ऐसा समझते हैं कि वेदके मन्त्रभागमें ' आज्ञा ' (विधि) नहीं है । ' मनुष्य ' तू यह कर और यह न कर ' ऐसी स्पष्ट आज्ञा नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, उसका अर्थ इतनाही है कि सब सहिताओंमें सभी आज्ञायक वाक्य नहीं हैं । परन्तु वेदोंमें बहुत आज्ञाएँ हैं—

(१) मा गृधः = लोभ मत कर ।

(२) त्यक्तेन भुञ्जीथाः = दानसे भोग कर ।

(३) कृतं स्मर = किए हुए कृत्योंका स्मरण कर ।

इत्यादि आज्ञा इस ईशोपनिषद्में (अर्घान् यजु. अ. ४० में) है। इन्हें देखनेपर वेदमें आज्ञायें नहीं हैं ऐसा किसीको भी समझना नहीं चाहिए। परन्तु जो लोग, आज्ञायें नहीं हैं ऐसा मानने हैं, उनका अर्थ यह यह है कि- उन्हें चाहिए उतनी आज्ञायें वेदमें नहीं हैं। 'आज्ञा होनेपरही काम करना, नहीं तो नहीं' यह कृति दास मनुष्योंकी है।

स्वतन्त्र मनुष्य आन्तरिक स्फूर्तिसे काम करता है। लोगोंको गुलाम बनानेकी वेदकी इच्छा नहीं है, अतः वह किसीको बहुतसी आज्ञा नहीं करता, परन्तु वह ऐसी शब्द योजना करके वर्णन करता है कि उससे मनुष्यके अन्नकरणमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न हो। और वह अपनी अन्तःस्फूर्तिसे स्वतन्त्रतासे अपने कर्तव्य करे तथा अपनी उन्नति करे।

इससे पाठकीकी पता चलेगा कि वेदमंत्रमें आज्ञार्थक प्रयोग बहुतमें नहीं हैं यह वैदिक धर्मके महत्त्वकी बढ़ानेवाली बात है। 'इन्द्र अपने बलसे शत्रुका नाश करता है' ऐसा कहतेही, 'हम अपना बल बढ़ाकर शत्रुका नाश करना चाहिए' ऐसी स्फूर्ति मनमें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदोंमें जिस देवताकी स्तुति है वह उपासकके अन्तःकरणमें वीसी रसूनि उत्पन्न करनेके लिए ही है। अतः वह आज्ञा न भी हुई तो भी आज्ञाकाही काम करती है। इतनाही नहीं परन्तु उसका परिणाम उससे भी अधिक बढ़ा होता है। इसदृष्टिसे वेदके प्रसारक मन्त्र अत्यन्त महत्त्वके हैं। इस ईशोपनिषद्में बहुतसे मन्त्र 'आत्मा' देवताकी प्रशंसा परक हैं। केवल तृतीय मन्त्र 'आत्मघातक' लोगोकी निन्दा परक है। इस प्रकारसे निन्दा करनेवाले जो मन्त्र हैं, वे अयोगतिकारक कर्म न करनेका उपदेश करते हैं। 'अमृक मत करो' ऐसी निषेधक आज्ञा न करते हुए 'ऐसे आत्मघातक कर्म करनेसे ऐसी अयोगति होती है' ऐसे वेदमंत्रोंमें कहा है। यह निन्दा भुनकर ऐसे अयोगतिकारक

कर्म न करने चाहिए ऐसी स्वाभाविक इच्छा मनमें उत्पन्न होती है । स्तुतिके मन्त्रोंसे मनुष्योकी स कर्मोंकी ओर प्रेरणा तथा निन्दाके मन्त्रोंसे हीन कर्मोंकी ओरसे निवृत्ति होती है । मनुष्यको दुष्ट कर्मोंसे निवृत्त कर स कर्मोंमें प्रवृत्त करना यह धर्मका उद्देश इस प्रकार वैदिक धर्मसे मिद्ध होता है । आज्ञा करके मनुष्योमें गुलामीका भाव बढानेकी सुरक्षा इस प्रकारसे मनुष्यकी अन्तः प्रवृत्तिको ही बदलना सर्वथा श्रेयस्करही है ।

अब वेदके सम्बन्धमें दूसरी एक बात यहां ध्यानमें रखने योग्य है । और वह यह कि वेदमें ' प्रशंसा ' रूप मन्त्रोंकी संख्या बहुत अधिक है और ' निन्दा ' रूप मन्त्रोंकी संख्या बहुत थोड़ी है । इस छोटीसी उपनिषद्में अठारह मन्त्रोंमेंसे केवल एकही मन्त्र निन्दापरक है, शेष सब मन्त्र प्रशंसात्मक है । इसका कारण यह है कि ' मनुष्यका मन जिस बातका अधिक मनन करता है तदनुसार वह बनता है । ' मनका यह धर्म है । इसलिए मनके सामने कौनसी बात लानी चाहिए और कौनसी नहीं, इस विषयमें अत्यधिक विचार करना चाहिए । निषेधरूपमें भी यदि घरी कल्पना मनके सामने रख दी जाय तो भी उसका बुरा परिणाम मनपर होता है । बुरी बुरी कल्पनायें निषेधरूपमें बार बार सामने आनेसे उनका प्रभाव धीरे धीरे मनपर पड़ना जाता है और अन्तमें मनके वह स्थिर रूपसे मनपर जम जाता है । इसलिये निषेधकी आज्ञायें भी बहुत थोड़ी होनी चाहिए और वे ऐसी भाषामें होनी चाहिए कि उनका यथा सम्भव मनपर प्रभाव कम पड़े । ' बुरी बात मत करो ' ऐसा कहनेमें प्रथम बुरी बातकी कल्पना मनुष्यको दी गई और फिर उसका निषेध किया गया । इसलिए ऐसे निषेध बारबार मनके सामने आने लगे जो उनका अच्छा परिणाम होनेके स्थानपर उनका मनपर अनिष्ट परिणाम ही होगा । इसीलिए मनके इस धर्मका विचार करते हुए वेदमें बुरी बातोंके निषेधोंके भी मन्त्र बहुत थोड़े हैं और प्रशंसाके मन्त्र प्रनाशके धर्मोंकी स्फूर्ति देनेवाले होनेसे अधिक हैं । ईशोपनिषद्में अथवा यजुर्वेदके ४० वे अध्यायमें १७ मन्त्र प्रशंसापरक हैं और केवल एक ही मन्त्र निन्दापरक है ।

उपदेश भी केवल ' सत्यधर्मकी दृष्टि ' (म १५) मनुष्यके मनमें उत्पन्न करनेके लिए ही करना चाहिए और वह सत्यकी प्रशंसा करके किया जाना चाहिए न कि असत्यका निषेध करते हुए । वेदके उपदेशमें यह विवेक अवश्य है । इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिए ईशोपनिषद्का उपदेश सर्वथा सरल शब्दोंमें भीने दिया जाता है । भाषार्थ स्पष्टतया ध्यानमें आनेके लिए उसमें कुछ शब्द अधिक प्रयुक्त किये गए हैं और कहीं कहीं क्रियापदोंमें थोड़ासा परिवर्तन भी किया है । कहा क्या परिवर्तन किया गया है यह पीछे दिए गए उपनिषद् वचनोंसे पाठकोंके ध्यानमें आ सकता है । यह परिवर्तन इसलिये किया है कि किस मन्त्रसे किस भावनाकी जायति मनमें उत्पन्न होनी है, यह पाठकोंके ध्यानमें सीधु आ सके ।

उपनिषद्का भावार्थ ।

शान्ति मंत्र ।

यह आत्मा पूर्ण है और उससे उत्पन्न हुआ यह जगत् भी पूर्ण है । पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है । यद्यपि उस पूर्णसे यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है तथापि वह असाक्षात् वैसाही परिपूर्ण रहा है, उनमें कुछ भी म्यून्नता नहीं हुई है ।

आत्मज्ञान ।

(१) (आत्मा) ईश इस सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त रहा है । इस जगत्में सबके आधारसे व्यक्ति रहता है । अतः व्यक्तिको अपने भोगोंका त्याग (यज्ञ) सबके लिए करना चाहिए और त्याग करके जो कुछ अवशिष्ट रहे उसका अपने लिए भोग करना योग्य है कोई लोभ न करे । धन किसी एक व्यक्तिको नहीं, वह सब जनसंख्याका है ।

(२) मनुष्य इस जगत्में सर्वदा प्रशस्त कर्मोंही करता रहे, और सो बर्धकक जीनेका प्रयत्न करे । यह ही मनुष्यका धर्म है; इसे ध्यानात्माने रहना चाहिए । इसको छोड़कर दूसरा उन्नतिकी मार्ग नहीं है । सत्कर्म करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता ।

(३) केवल शारीरिक शक्ति के लिए ही प्रसिद्ध कुछ लोग हैं, परन्तु उनमें आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं होता । जो आत्मघातकी लोग हैं वे मरनेके बाद और जीतेजी भी, ऐसेही लोगोंमें गिने जाते हैं ।

(४) वह आत्मा अद्वितीय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा, और मनका भी प्रेरक है । वह इन्द्रियोंको नहीं दोखता । सब वेगवान पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसका वेग अधिक है । उसके आधारसेही मनुष्य अपने कर्म धारण करता रहता है ।

(५) वह स्वयं नहीं हिलता तो भी सबको चलाता है वह दूर होता हुआ भी सबके पास है । वह सबके अन्दर और बाहिर भी है ।

(६) जो सर्व प्राणियोंको आत्मामें और आत्माको सब प्राणियोंमें देखता है वह किसीका भी तिरस्कार नहीं करता ।

(७) जिस समय आत्माही सब भूत बन गया उस समय सर्वत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी भी कारणसे शोक अथवा मोह नहीं होता ।

(८) वह सर्व व्यापक है । वह देह रहित, स्नायु और व्रणसे रहित है । उसी प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, मनका स्वामी, विजयी और स्वयम्भू है, और वह सदा सब कर्तव्य योग्य रीतिसे करता रहता है ।

(९) जो केवल जगत्की विद्याकेही पीछे लग जाते हैं वे अवनत होते हैं । इसी प्रकार जो केवल आत्माकी विद्याके पीछे लग जाते हैं वे भी अवनत होते हैं ।

(१०) जगत्की विद्याका फल और आत्माकी विद्याका फल पूषक् पूषक् है ऐसा विचारशील उपदेशकोका कहना है ।

(११) जगत्की विद्या और आत्माकी विद्या ये दोनोंही साथ साथ उपयोगी हैं । जगत्की विद्यासे (सासारिक) दुख दूर करके साधक आत्माकी विद्यासे अमर हो सकता है ।

(१२) जिनकी दृष्टि केवल व्यक्तिगतही सीमित है वे अधोगतिको जाते हैं और जिनकी दृष्टि केवल सषट्क सीमित है वे भी अधोगतिको जाते हैं ।

(१३) व्यक्ति निष्ठासे एक लाभ होता है और सषट्निष्ठासे दूसरा लाभ होता है ऐसा विचारशील उपदेशक कहते आये हैं ।

(१४) व्यक्तिका हिन और सषट्का हित इन दोनोंको साधना चाहिए व्यक्तिकी उन्नतिनासे वैयक्तिक कष्ट दूर करके सषट्सेवासे साधक अमर हो सकता है ।

(१५) सत्यका मुख सुवर्णके ढक्कनसे ढका गया है । अतः यदि सत्य देखना ही तो वह सुवर्णका ढक्कन दूर करना चाहिए ।

(१६) हे पीपक ! हे सर्वज्ञ और नियामक प्रजापति देव ! तेरी किरने एक ओर कर और अग्न्या मंगलमयरूप मुझे दिखा, वह मुझे देखना है । शरीर धारण किया हुआ मैं प्राणशक्तिसे उन्नति चाहनेवाला तेरा उपासक हूँ ।

(१७) प्राण अपावित्र अमृत है और यह स्थूल शरीर नाशवान् है । अतः हे जीव ! ओंकारका जप कर और अपने किए हुए कर्मोंपर विचार कर

(१८) हे देव ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयके पास ले जा । तू हमारे सब कर्मोंको जानताही है । हमारेसे कुटिल पापोंको दूर कर । इसके लिए हम सब तुझे नमस्कार करते हैं ।

यह ईशोपनिषद्का सरल रूपान्तर है । शबरस अनुवाद पूर्व स्थापितमें दिया है । यह यहाँ पुनः देकर द्विव्यक्तिका दोष किया है तथापि कई मन्त्रोंका आशय केवल भाषान्तरसे एकदम ध्यानमें नहीं आसकता, अतः यह सरल शब्दोंमें रूपान्तर दिया है । इस आरम-सूक्तमें मुख्यतः आत्माका सुवर्णन है तथापि प्रार्थना, उपासना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, आज्ञा, वाचन आदेश आदि सब प्रकारके मंत्र इसमें हैं इस दृष्टिसे विचार करनेवालेको यह सरल रूपान्तर सहायक होगा । आज्ञा और निन्दा कितनी थोड़ी है और प्रशंसा कितनी अधिक है, इनकी तुलना यहाँ देखने योग्य है । बुराईकी निन्दातक अधिक नहीं करनी चाहिए, और कौ भी तो बहुत थोड़ी । बुरे शब्दोंसे जिह्वाको

थोड़ासा भी खराब करना नहीं चाहिए । सुविचारके समझही उच्चारने चाहिए । यही वेदका आशय है । देखिए—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । (ऋ. १।८९।८)

‘ अच्छी बातें कानोंसे सुने और अच्छीही बातें आँखोंसे देखें । ’ किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भी बुराईका स्वरणनक न करे । वेदमें स्तुति और प्रशंसापरक मन्त्र अधिक तथा निन्दा और आशंसारक कम हैं, इसका यही कारण है । मनवा स्वभावधर्म ‘ मननसे सद्रूप होनेका ’ हानेसे वेदोंने प्रशस्तनीय दिशाही लोगोंके सामने रखी है । सत्यके सिवाय शेष जो कुछ है वह असत्यही है । उसका वर्णन करके मनको कल्पित करनेसे क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त ‘ सत्य एक ’ होनेसे उसको कहा जा सकता है पर असत्योकी गणना करके कहना असम्भव है । उदाहरणार्थ एक और एक कितने होने हैं ? इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य ‘ दो ’ है । इसके सिवाय शेष सब सत्याएँ असत्य हैं । ऐसी दशामें उन सब असत्य उतरोका कहना कठिन है पर इस प्रश्नका एक मात्र सत्य उत्तर ‘ दो ’ अति सुगमतासे प्रकट किया जा सकता है । यही बात सब विषयोंके सत्यासत्यके कथनमें समझनी चाहिए ।

उपरोक्त मन्त्रोंमें जो स्तुतिविषयक मन्त्र हैं, वे परमात्माके गुणोंकी प्रशंसा कर रहे हैं । परन्तु कभी न कभी इस उपासककी आत्मा उन गुणोंसे युक्त होनेवाली है अतः ‘ हमारे अन्दर विद्यमान् आत्माके भावी स्वरूपका वर्णन ’ यह है अथवा ‘ सोऽहं ’ (म १६) = ‘ वह मैं ॥ ’ ऐसा समझते हुए वह वर्णन पढ़नेसे अपनी उन्नति कितनी हुई है और कितनी होनी है, यह उससे ठीक ठीक ज्ञान होगा । इस तरह जाननेसे अपनी कर्ममार्गपर कितनी प्रगति हुई है इसका ज्ञान प्रत्येकको हो सकता है ।

तीन मार्ग ।

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग ये तीन मार्ग हैं । इन्हें एकही स्तुति विषयक मन्त्रमें अथवा सूक्तमें कैसे समझा जा सकता है यह अब देखिए ।

उपरोक्त सूक्तमें (१) जो परमात्मापरक स्तुतिका वर्णन है, वह हमारी आत्माका, उसके पूर्णत्वकी प्राप्त करनेकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन है क्योंकि 'सोऽहं (१६) ' = ' वह मैं ' होनेसे यह वर्णन जैसा उसका है वैसा मेरा भी है, ऐसा समझकर यह आत्माका ज्ञान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यह देखते जाना और आगे अनुभव प्राप्त करनेका प्रयत्न करते जाना यह, 'ज्ञान मार्ग' है । (२) परमात्मा क्या करता है यह उसके वर्णनसे या स्तुतिसे जानकर तत्सदृश कर्म 'स (इव) अहं ' = ' उसके सदृश मैं ' होऊंगा ऐसी भावनासे अपने कर्तव्य क्षेत्रानुसार यथा संभव निर्दोषपूर्ण कर्म करते रहना यह ' कर्ममार्ग ' है । इस विषयमें, क्या क्या ब्रोध लेना चाहिए यह मन्त्रवृत्तसे शालिका द्वारा पहिले दिया है । (१) इन दोनों मार्गोंमें कुछ समानताका नाता दिखाया जाता है । जगत्में परमेश्वरके जो महान्से महान् कार्य चल रहे हैं उनमेंसे यथा सम्भव भाग परमेश्वरार्पण बुद्धिसे धँढाना, उससे जनतामें जनार्दनकी यथाशक्ति सेवा करनी और फलेश्वाकी जरा भी इच्छा न रखते हुए ' (तस्याऽहं) ' = ' उसका मैं हूँ ' ऐसी भावनासे केवल ईश्वरार्पण बुद्धिसे की गई सेवाको परमेश्वरकीही अर्पण करना, यह ' भक्तिमार्ग ' है । एकही स्तुति विषयक सूक्तसे ये तीनों मार्ग इस रीतिसे विचार और मनन करनेवालेको भुगमत्वया समझमें आ सकते हैं । आधुनिक समयमेंही ये मार्ग प्रचलित हुए हैं ऐसा बात नहीं है । अपितु वेदमें ये पूर्वसेही इस प्रकारसे हैं । इस ईशोपनिषद्के अंशोंसे ये तीनों मार्ग पाठक समझ सकेंगे । भक्तिमार्गका उत्तम उदाहरण हनुमान्जीका है । राम नामके जपसे अंतरात्माकी पवित्रता करनी और श्रीरामके जगदुद्धारक कर्मांत यथाशक्ति अपने ऊपर भार लेकर ईश्वरकीही बहिरंग उपासना करनी, भक्तिमार्गके द्विविध कार्य श्री हनुमान्जीकी जीवनीको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हो है । ऐसे और भी बहुत सक्त हैं । उनके चरित्रोंमें भी यही बात दिखाई देगी

विरोधका परिहार

ईशोपनिषद्में ' विद्या प्रकरण ' और ' सम्प्रति प्रकरण ' है । उनमें ' वि विद्या ' और ' सम्प्रति असम्प्रति ' इन शब्दोंके अनेक भाष्यकारोंने आश

विविध अर्थ किए हैं । इसीलिए इनके अर्थ अन्तर्गत प्रमाणोंसे क्या होते हैं यह यहाँ दिखाना आवश्यक है । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

प्रथम मन्त्रमें 'ईशा वास्यमिद् सर्वं' ऐसा वाक्य है । इसमें 'ईश और इद ' ये दो पदार्थ ज्ञातव्य हैं और ये एक दूसरेसे भिन्न हैं । इनका ज्ञानक्षेत्र है ।

ईश	इद
ईश	जगत्
ईश	अनीश
आत्मा	अनात्मा
आत्म-विद्या	अनात्म-विद्या
विद्या	अ विद्या

इसप्रकार ये शब्द प्रथम मन्त्रके अनुरोधसे बनते हैं । येही शब्द विद्या अविद्या प्रकरणमें क्रमशः 'आत्मज्ञान और जगत्का विज्ञान' इस अर्थमें आए हैं । पहिले मन्त्रके पदोंका विचार करनेपर अगले मन्त्रोंका स्पष्टीकरण सुगमतासे हो जाता है । और किसी भी प्रकारकी शंका नहीं रहनी ।

इसी मन्त्र भागके अगले 'जगत्यां जगत्' ये शब्द जगत्का स्वरूप वर्णन करनेवाले हैं । जगत् कैसे है ? इसका उत्तर है कि वह 'जगतीके आधारसे जगत्' स्थित है । जगतीके समूहका नामही 'जगती' है । 'सघके आधारसे व्यक्ति इस जगत्में रहती है' यह जगत्का नियम है । 'एक और उसकी जाति', यह जगत्का रूप है ।—

जगती	जगत्
स+भूति	अ+सभूति
सघ	व्यक्ति

'स+भू' धातुका अर्थ 'एक होकर रहना' है । एक होकर न रहनेके भावको 'अ+स+भू' धातु दर्शा रही है । एक होकर जमा करके रहनेकी एक कल्पना और अकेले अकेले रहनेकी दूसरी कल्पना, ऐसी दो कल्पनायें 'सभूति और असभूति' इन दो शब्दोंसे दिखाई गई । इन दोनोंकी जजीर बनाकर

उससे मनुष्यकी उन्नति किसप्रकार साधी जा सकती है । यह इस प्रकरणमें दर्शाया गया है ।

परस्पर विरोधी शक्तियोंसे एक दूसरेके लिए सहायता कंती प्राप्त करनी चाहिए, यह बात पाठक यहाँ अवश्य ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जन्तुमें सर्वदा परस्पर विरोधी विचारकोकी यदि कहीं छेद भी हो गई तो एक दूसरेके विचारोंकी एकता न होनेसे प्रायः घगड़े होते हैं और उनके बढ़ जानेसे दोनोंका नाश हो जाता है । परन्तु यदि दोनों विरुद्ध शक्तियोंको एक केन्द्रमें परस्पर सहायक बनाया जाय, तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो सकता है । विरोधी प्रतीत होनेवाली शक्तियोंको सहायक कैसे बनाना चाहिए यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला सुगमतासे समझ सकता है ।

असुर्य लोक ।

‘असुर्य लोक’ नाम अवकारसे उद्भाष्य हैं ऐसा तृतीय मन्त्रमें कहा है । य असुर्य लोक कौनसे है, इस विषयमें बहुतोंने बहुतसे तर्क किए हैं । कितनोंने ‘सूर्य जहाँ नहीं है ऐसे देश’ ऐसा अर्थ किया है । परन्तु महापर ‘असुर्य’ शब्द है ‘असुर्य’ नहीं । दूसरे कुछ मानते हैं कि ‘अमुर’ का अर्थ राजस है, और उनके देशका नाम ‘असुर्यलोक’ है । परन्तु ये सब अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होते । वेदमें ‘असु+र’ यह शब्द ‘प्राणशक्ति (असु+र) देनेवाला’ इस अर्थमें परमेश्वरके लिए आया है । वेदमें बहुतसे देवताओंके लिए ‘अमुर’ शब्द इसी अर्थमें विशेषण रूपसे आया है । ‘अमुरत्व’ शब्द (ऋग्वेदमें २८ बार, याजुर्वेदमें ३ बार, और अथर्ववेदमें २ बार) उपरोक्त अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । ‘असुर्य’ शब्द वेदमें अन्य दूसरे किसी अर्थमें भी नहीं आया है और केवल ‘परमेश्वरसे मिलनेवाले (असु-र्य) प्राणोंके बल’ इसी एक अर्थमें आया है । प्राणके ऊपरके बौद्धिक, मानसिक आदि बल इससे भिन्न हैं ।

इस अर्थको ठीक ठीक समझनेके लिए यहाँ थोड़ासा भिन्न रीतिसे विचार करना आवश्यक है । शरीरमें (असु) प्राणोंकी शक्तिको यनि देनेवाला आत्मा है । उसके रहते हुए शरीरमें प्राणशक्ति कार्य करती रहती है और वह गया कि

प्राणोक्त कार्य बन्द होना है। इस दशमे शरीरमें (असुर) प्राणशक्ति देनेवाला आत्मा ही है इसमें शका नहीं । इस आत्माके जो बल शरीरमें दीखते हैं वे ' असुर्य ' बल हैं । आत्मासे प्राप्त जो प्राणोक्त बल हैं वे येही हैं । ये प्राणोक्त बल इन्द्रियोमें और शरीरमें संचार करते हैं, इसीलिए प्राणोक्त बल इस स्थूल शरीरमें दीखते हैं । रावणके शरीरमें जैसे ये असुर्य बल थे वैसेही रामके भी शरीरमें थे । केवल दोनोंमें भेद इतना था कि रावण अपनी शक्तिसे दूसरोको परतत्र करके अपने शारीरिक भोग बढ़ाता था और इसलिए राक्षस गिना जाता था और श्रीरामचन्द्र समय होने हुए भी स्वर्ण कण्ठ उठाकर दुःखितोके दुःखको दूर करनेके लिए आजन्म प्रयत्न करते रहे । अतः उनकी गणना देवोंमें हुई । असुर्य बल दोनोंमें होता हुआ भी एक देव और दूसरा राक्षस बन सकता है । इसका कारण उनकी आत्मिक शक्तिकी प्रवृत्तिमें भेद है । इसीलिए ही—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

' असुर्य बलसे प्रसिद्धि पाए हुए वे लोग हैं जो गाढ अन्धकारसे व्याप्त हैं । इस मन्त्रमें ' असुर्यलोको ' का ' गाढ अन्धकारसे व्याप्त ' ऐसा विशेषण दिया है । वह इसीलिए कि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले दूसरे असुर्य लोक भी हैं, उनका बोध इस मन्त्रमें न हो । उनका वर्णन हम इसप्रकार कर सकते हैं—

असुर्या नाम ते लोका आत्मभासा प्रकाशिताः ।

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मविदो नराः ॥

' असुर्य बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैं कि जो आत्मावे तेजसे प्रकाशित होते हैं । जन्ममें मरनेके बाद भी उनकी गणना होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है । (यह श्लोक हमने अपनी कल्पनासे बनाया है ।)

ऐसी अर्थापत्तिसे और विशेषणके अनुसंधानसे श्लोकका हम निर्माण कर सकते हैं, और इससे पता चलेगा कि असुर्य लोग जैसे राक्षसोंमें हो सकते हैं, ठीक वैसेही देवोंमें भी हो सकते हैं । रावण और राम दोनोंही असुर्य शक्तिके युक्त थे, पर रावण अघतमसे व्याप्त था और दूसरा आत्मप्रकाशसे पूर्ण था ;

८ (हि आत्मज्ञान)

क्योंकि प्रथमकी अन्त करण-प्रवृत्ति स्वार्थी भोगतृष्णासे अन्त हुई थी और इसके विरुद्ध दूसरेकी शुद्धावरण और अगदुद्धारकी प्रेरणासे प्रकाशित हुई थी । अन्त शक्ति भी ऐजिनकी तरह है । वह केवल गति देती है । ऐजिनकी शक्तिसे बाटनेके यत्र जैसे फिरते हैं वैसेही जोहनेके यत्र भी फिरते हैं । इसीप्रकार यहा भी समझना चाहिए ।

धनका अपहार ।

प्रथम मन्त्रमें ' मा गृध, कस्य स्वित् धन ' । (म १) ऐसा एक चरण है । उसका, ' (१) लोभ मत कर, (२) धन मला किसका है ? ' ऐसा अर्थ हम पहिले कर आए हैं । कुछ लोग इस मन्त्रछन्दके ऐसे ही भाग न मानते हुए ' कस्य स्वित् धनं मा गृधः ' किसीके भी धनका लोभ मत रख, ऐसा अर्थ करते हैं । यद्यपि यह अर्थ बुरा नहीं है तथापि इस मन्त्रमें जो ' स्वित् ' शब्द है वह प्रधानार्थक है । ' क्या, क्या ' ऐसाही उसका अर्थ होता है । ' कस्य स्वित् ' इसका ' कस्य वित् ' ऐसा अर्थ नहीं होता । ' दूसरे किसीके भी धनपर लोभ मत रख ' ऐसा अर्थ कई मानते हैं । दूसरेके धनका अपहार मत कर, दूसरोंकी छूट करके अपने उपयोग मत बडा । यह एक उत्तमही उपदेश है पर इससे अर्थापत्तिद्वारा एक ऐसी इवमि निकलती है कि ' स्वयं ब्रूय उठाकर प्राप्त की हुई जो धन संपत्ति हो और जो वैश्विक संपत्ति अपने भागमें आई हुई हो, वह दूसरेकी न होनेसे और केवल अपनी ही होनेसे उस सर्व संपत्तिका हम स्वयं चाहिए जैसा उपयोग करें, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं । ' इस दृष्टिसे यह अर्थ धर्मकी दृष्टिमें थोडागा गौनही प्रणीत होता है । धर्म ऐसा कहता है कि जो कुछ हमारा धन हो उसका भी लोभ न करते हुए उसका धन करना चाहिए अर्थात् ' उसका विनियोग सञ्जनोंके सम्भार करनेमें, समान लोगोंकी संबन्धिकरणमें और जिनमें न्यूनता है उनकी न्यूनता हटाने पूर्णता करनेके लिए दान देनेमें व्यय करना चाहिए । ' यत्र अर्थात् ' सरकार-संगति-दानारम्भ उत्तम ' । अपने धनका इन कार्योंमें उपयोग करना चाहिए । अपने धनका ऐसा उपयोग करना ही वास्तविक [एवमेव भुञ्जीथा । (म १)] है

ऐसा माने, और ऐसा अपने धनका यज्ञ करके जो कुछ अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए भोग करे । यज्ञशेष भक्षण धर्म है, यद्वा दूसरेके धनका लोभ नहीं करना चाहिए, इतनाही अर्थ है यह बात नहीं, अपितु अपने धनका भी लोभ नहीं करना चाहिये ऐसा यद्वा दर्शाया है । (त्यक्तेन भुञ्जीया) दानसे अपने धनके भोगकी आज्ञा है । (मा गृध.) धनका लोभ मत कर । (कस्य त्वित् धन ?) किस एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका विचार कर । ऐसा मंत्रका अर्थ सीधा दीखता है । विचारकको उसी समय पता लग जाएगा कि धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है; क्योंकि जो व्यक्ति धन मेरा है ऐसा मानता है वह व्यक्ति थोड़ेही समयमें सब धन यहींपर छोड़कर चला जाता है । इसलिए धन किसी भी एक व्यक्तिका नहीं, यह सत्य है । धन सब जनताका, समाजका सचका अथवा जातिका या समष्टिका है, व्यक्तिका नहीं । यद्यपि धन कुछ कालके लिए एक व्यक्तिके आधीन होता है, तथापि उस धनका वास्तविक स्वामी समाज है और वह व्यक्ति उस समाजके धनके एक भागका ' विश्वस्त पच ' है । पच अपने आधीन धनका अपने लिए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका है उसके लिए उसका उपयोग कर सकता है । ठीक इसी प्रकार यद्वा प्रत्येक व्यक्तिको अपने धनका यज्ञ करनेका ही अधिकार है, अर्थात् जनताके हितार्थ कर्तव्यकर्म करनेमेही खर्च करनेका उसे अधिकार है । उस धनका अपने भोगके लिए खर्च करनेका उसे अधिकार नहीं ।

अग्निदेवता ।

ईशोपनिषद्के अन्तिम मन्त्रमे ' अग्नि ' देवताकी प्रार्थना है । यद्वा अग्नि शब्दसे किसका बोध लेना चाहिए इसका विचार करना चाहिए । बहुतसे लोग अग्नि शब्दसे ' यज्ञमे उपयोगमे आनेवाली आग ' ऐसा यद्वा समझते हैं । यद्यपि अग्नि शब्दका ऐसा अर्थ है तथापि वह यद्वा इष्ट नहीं है । यह सम्पूर्ण सूक्त एकही देवताका वर्णन करता है । उसी एकही देवके लिए इस सूक्तमे निम्नलिखित नाम आए हैं—(म. १) ईश, (म. ४) एक, तत्, एतत्, पूर्व, (म. ५) तन्, (म. ६-७) आत्मा, (म. ८) स, कवि, स्वयम्,

(मं. ९) सत्य, (य १६) पूषा, ऋषि, यमः, सूर्य, (म. १८) अग्नि ।

इन शब्दोंपर विचार करनेपर ' सः, सत्, ईश, स्वयम्, कयिः, सत्य, पूषा, यम, अग्नि, आत्मा ' इत्यादिसब नाम एकही परमात्माके हैं ऐसा स्पष्ट होखता है। एक सूक्तमें एक देवताकेही भुष दितानेके लिए ये सब शब्द आए हैं। ' आत्मा ' के अतिरिक्त इस सूक्तका अन्य कोई देवता आज तक किसीने भी नहीं माना है। अतः अग्नि आदि शब्द एक आत्माकेही वाचक इस सूक्तमें आए हैं यह निर्विवाद है। यही भाष्य निम्न ऋचा भी दर्शा रही है।—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो विभ्यः स सुपर्णो गद्यमान् ।

एकं सक्षिप्वा बहुधा घदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ १।१५।४६)

इस मंत्रमें एक आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, विभ्य सुपर्ण, गद्यमान्, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ऐसा कहा है। इस वेदमंत्रको देखनेसे अग्नि, यम आदि शब्द उस एक अद्वितीय स्वयम् परमात्माकेही वाचक हैं इस विषयमें शका नहीं रहेगी।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ईशोपनिषद्के मंत्रोंका तुलनात्मक विचार ।

वेदके किसी सूक्तका विचार करना हो तो साथ साथ तद् सदृश विचारवाले अन्य स्थानके वेदमंत्रोंका भी मनन करना अत्यन्त आवश्यक है इससे वेदकी गभीरताका ज्ञान होता है और वैदिक सिद्धांत समझनेमें भी बड़ी सहायता होती है। इसलिये ईशोपनिषद्के मंत्रोंके साथ अन्यान्य वेद मंत्रोंकी तुलना अब करते हैं—

मं. १

प्रथम मंत्रका सबसे प्रथमवा कथन ' ईशा वास्यमिदं सर्वं ' यह है इसका अर्थ है ' ईश इस सबमें व्याप्त है । ' अथवा ईश्वरद्वारा यह सब घेरा जाने योग्य है । यहा ईशका अस्तित्व सबसे प्रथम कहा है यह ईश सबके ऊपर दासक क्यों है, किन्तु गुणोंसे यह सबका ईश्वर हुआ है, इसका विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्र हमारे सम्मुख आते हैं—

यो विश्वस्य जगतो देव ईशो ।	(ऋ ७।१०।१२)
त्वं होरु ईशिये ।	(ऋ. ४।३२।७)
त्वमीर्शाण्य चस्य एक इत् ।	(ऋ. ८।१४।१)

' जो सपूर्ण जगत्पर एक देव स्वामित्व करता है । तू ही एक इसका ईश है, इस सब जगद्रूपी घनका तू ही एक स्वामी है । ' इसप्रकार इस ईश्वरके स्वामी होनेके विषयमें वेदमें अन्य स्थानमें कहा है । सब जगत्का यही एक देव है । यह ईशोपनिषद्का भाव ही इन मंत्रोंमें है । अब देखिये कि यह किस कारण ईश बना है—

ईशानो अग्रतिष्ठुतः ।	(ऋ १।७।८)
विश्वस्येशान ओजसा ।	(८।१७।९)
अपिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा ।	(ऋ ८।६।४१)

‘ वह ईश्वर ऐसा है कि जिसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता । वह सब जगतका ईश्वर अपने बलसे हुआ है । वह जानी सबका एक पूर्वज अपने बलसे सबका ईश हुआ है । ’ इन तीन मंत्रोंमें उसका सबसे अधिक सामर्थ्य है इसलिए अपने सामर्थ्यसे ही वह सबका ईश बना है, ऐसा स्पष्ट शब्दोंमें कहा है । इसके बराबर अथवा इससे अधिक सामर्थ्य किसी अन्यका नहीं है, सब अन्योक्ति सामर्थ्य इससे कम है इसलिए इस एकहीका प्रभुत्व सबपर हुआ है । सामर्थ्यसे ही प्रभुत्व अथवा स्वराज्य मिल सकता है, स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए दूसरा उपाय नहीं है यह बोध यहां मिल सकता है । उपनिषदोंमें भी यही बात कही है देखिये—

क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

य ईशे भस्य विपश्चतुष्पदः ।

य ईशे अस्य जगतः ।

सर्वाल्लोकानीशान ईशानीभिः ।

यः सर्वान् देवानांशत ईशानीभिः । (स्वे उ. १।१ अथर्व चिरम् ५)

(स्वे उ १।१०)

(स्वे. उ ४।१३)

(स्वे ६।१७)

‘ क्षर अर्थात् नाशवन्त जगत् और जीवात्मा इनपर एक परमात्मा प्रभुत्व करता है । विषाद और चतुष्पादका यह एकही ईश है । सब जगतका यह एकही ईश्वर है । सब लोकोका प्रभुत्व यह अपनी शक्तियोंसे करता है । सब देवोंपर भी यह अपनी शक्तियोंसे प्रभुत्व करता है । ’ इन उपनिषद्बचनोंमें ईश्वरके पास ईशान शक्तिया है जिस कारण वह सबपर स्वामित्व करता है, यह बात कही है । यह तो शक्तिका प्रभाव हुआ । परन्तु केवल शक्ति होनेसे ही कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि बलके आधिपत्यसे किसीने किसीपर अधिकार जमा भी दिया, तो भी उसके वशमें सदाके लिए सबका रहना कठिन हो जाता है । यदि उसने सबको वशमें किया और उन सबकी इच्छाओंको भी वशमें किया तो भी वह सदाके लिये स्वामी माना जा सकता है । परमेश्वरका सबपर प्रभुत्व इसी कारण है कि उसने सबकी इच्छाओंको वशमें किया हुआ है अर्थात् सबको सजोय देकर वशमें किया है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

इन्द्रमोशानमोजसाभि स्तोमा अनूपत ।

सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ (ऋ. १।११।८)

शृण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्टवेदसम् ।

ईशानं राय-ईमहे ॥ (ऋ. ६।५४।८)

ईशान इमा भुवनानि वीयसे ॥ (ऋ. ९।८६।३७)

समीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् ॥

(ऋ. १।८७।४)

‘ इस ईश्वरके हजारो उपकार हैं, नहीं नहीं उससे भी उसके अधिक उपकार हैं, इसलिए अपने बलसे प्रभु बने हुए उस ईश्वरकी स्तुति हम करते हैं । यह हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारा पोषण करता है, वह अधिक प्रभावशाली है और उसका अक्षय धन है, इसलिए उन ईश्वरकी स्तुति हम अपने कल्याणके लिये करते हैं । इन सब भुवनोकी प्रगति वह करता है । उस स्थावर जगमके ईशकी प्रार्थना हम अपनी रक्षाके लिए करते हैं । ’ इन मन्त्रभागोमें उसके वशमें आनन्दसे सब स्थिरचर जगत् बन्नी रहता है, इसके हेतु दिये हैं । स्थिरचर जगत्पर उसके अनन्त उपकार हैं, सबका पोषण उसके सामर्थ्यसे होता है, किसीकी उन्नतिमें किसी भी प्रकारकी रुकावट नहीं होती, सबकी उत्तम प्रकारसे रक्षाका कार्य वही करता है, सबको घनादि पदार्थ देनेपर भी उसका कोश जैसाका तैसाही भरा रहता है इत्यादि गुण उसमें होनेसे उसके अधिकारके अदर सब आनन्दसे रहते हैं । अर्थात् जो राजा अपनी प्रजाका शासन इस प्रकार करेगा, उसीके वशमें सब प्रजा रहेगी अन्यथा जो राजा केवल पाशविक बलपर निर्भर रहता हुआ प्रजाका शासन क्रूरताके साथ करेगा, प्रजाके मनोको आकर्षित करनेका यत्न न करेगा और उनकी वृद्धि करनेका विचारतक नहीं करेगा, उसका राज्यशासन चिरकालतक नहीं रहेगा । इन मन्त्र भागोसे यह बोध मिल सकता है । इन गुणोसे ईश्वरका शासन सबपर हुआ है ।

‘ ईशा वास्यमिदं सर्वं ’ इस मन्त्रभागके साथ इन मन्त्रोंका विचार

करनेसे दूसरोंपर अधिकार चलानेके विषयकी वैदिक कल्पना अधिक सुलभ होती है और वेदका आशय मनमें अधिव स्पष्टताके साथ आ सकता है ।

दान ।

प्रथम मन्त्रमें दूसरा कथन ' त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' यह है । ' दानसे भोग कर । ' अर्थात् दूसरोंका हित करनेके पश्चात् अपने लिये भोग कर, अपने भोगके लिये दूसरोंके गलीपर छुरा न चला । दूसरोंके लिए अपना यज्ञ कर । इस विषयमें अनेक बार पहिले भी कहा है । अनामजिन रखकर शयनहार करनेका भाव इत विधानमें है । दानके विषयमें ऋग्वेदमें एक सूक्त ही है और अग्न्य सूक्तोंमें अनेक बार दानकी प्रशंसा की है । प्रत्यक्ष परमेश्वर सहस्रों प्रकारके दान करता है ऐसे भी अनेक मन्त्र हैं अर्थात् उसका अनुकरण करनेकी इच्छा हो गई तो भी दान करना चाहिए । ईश्वरत्वके गुणोंमें त्याग और दान एक विशेष गुण है इस विषयमें वेदके आदेश स्पष्ट है । महा उवाहरणके लिये दान सुक्तके एक दो मन्त्र देते हैं—

उतो रयिः पूणतो नोपदस्यरमुताऽपूणम्मर्दितारं न विन्दते ॥ १ ॥

स इन्द्रोजो यो गृहवे ददात्यश्रकामाय चरते वृंशाय ।

अरमसं भवति यामद्वता उतापरीषु वृणुते सखायम् ॥ २ ॥

न स सखा यो न ददाति मरये सचाभुवे सचमानाय पितृः ।

अप स्वात्प्रेयात्र तदोमो अस्ति पूणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत् ॥ ४ ॥

पूणीयादिशाधमानाय तदयान्द्राघीयांसमनुपश्यत पन्थाम् ।

ओ दि वर्नन्ने रध्येय सकान्यमन्यमुष तिष्ठन्त गाय ॥ ५ ॥

मोघमशं विन्दते अपचेताः सत्य धर्मीमि यद्य इत्स तस्य ।

नार्यमर्ण पुष्यति नो सखाय केवलाघो भवति फेयलादी ॥ ६ ॥

(ऋ १०।११७)

' दान देनेवालेका घन निश्चयसे कम नहीं होता । और जो (अपूणन्) दान न देनेवाला होता है उसको सुख देनेवाला कोई नहीं मिलता ॥ १ ॥

(कृपाय) दुर्बल होनेके कारण अन्नकी इच्छा करव (चरते) भ्रमण करने-वाला घरघरमे भोज्य मागनेकी इच्छासे भ्रमता है, उसको जो मनुष्य अन्न देता है (स इत् भोज.) वही सच्चा भोजन करता है । उसने लिये पर्याप्त धन यज्ञके लिये मिलता है और वह (अ-नरीप) कठिन प्रसंगोंमें सहायक मित्र भी प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ अन्नकी इच्छा करनेवाले भले मनुष्यको भी जो समयपर दान नहीं देता, वह (न ॥ सत्ता) वह सच्चा मित्र नहीं है । उससे (अप-प्रेयात्) दूर भागना चाहिये, उसका घर (न ओक) सच्चा घर नहीं है । इसलिये दूसरे दाताके पास जाना योग्य है ॥ ४ ॥ (सम्मान्) बलवान् (नाघ-माभाय पुणीयात्) सहायताकी इच्छा करनेवालेके लिये अवश्य सहायता देवे । अपने जीवनका (द्राघीयात् पथा) अतिदीर्घ मार्ग अपने लिये काटना है, यह मनमें धारण करके दान देवे । क्योंकि (रथ्येव चक्रा) रथके चक्रके समान एकसे दूसरेके पास संपत्ति जाती है ॥ ५ ॥ (अप्रचेताः) दुष्टबुद्धियुक्त दान न देनेवाला मनुष्य (अन्न माय विन्दते) अन्नकोही व्यर्थ प्राप्त करता है । मैं सत्य कहता हूँ कि वह अन्न उसका बघही है । जो थोड़ा मनवालाका पोषण नहीं करता और मित्रकी सहायता नहीं करता, वह (केवल-प्रादी) केवल स्वयं खानेवाला (केवल-अथ) केवल पापरूप बनता है ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें दानका महत्त्व वर्णन किया है । इससे अधिक दानका महत्त्व बताया अशक्य है । पूर्वोक्त पष्ठ मंत्र कहता है कि दान न देनेवाला और अपने लिये ही भोग करनेवाला पापी होता है । इस पापसे बचनेके लिये ही ईतोपनिषद्के मंत्रमें ' त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' अर्थात् ' दान करके भोगकर ' ऐसा कहा है ।

मनुष्यके अन्दरका दानभाव मनुष्यकी कर्मशक्तिको सन्मार्गसे चलाता है । दानभाव मनमें न रहा तो मनुष्यका राक्षस बन जाता है । मनुष्यका देव बननेके लिये मनुष्यको दानभाव अपने अन्दर बढ़ाना चाहिये । आगे द्वितीय मंत्रमें सत्कर्मका उपदेश होना है, उसके लिये अन्तःकरणकी आवश्यक तैयारी करनेके लिये इस मंत्रमें दानसे भोग करनेकी आशा दी गई है । (मा गृध)

लोभ न कर, (कस्य त्विदम्) किसका भला घन है ? ये वाक्य भी मनुष्यका लोभ घनपर न रहे, मनुष्य दान देनेवाला बने, इस भावके ही सूचक है । इस प्रकार प्रथम मंत्रकी अन्य मंत्रोंके साथ तुलना करनेके पश्चात् द्वितीय मंत्रका विचार करते हैं—

मंत्र २

द्वितीय मंत्रका उपदेश यह है कि 'मनुष्य कर्म करते हुए जीव जीनेकी इच्छा करे, उत्पत्ति का यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं । मनुष्यको सत्कर्मका लेख नहीं लगता ।' मनुष्यको कर्म करनेके लिये क्यों उपदेश किया है ? इसके कारणका विचार करनेसे पता लगता है कि कर्म करना इसका स्वभाव ही है । मनुष्य प्रयत्न करे या न करे, इच्छासे करे अथवा अनिच्छासे करे, इससे कर्म होने ही हैं । इसीलिये इसको सत्कर्म करनेका उपदेश किया है । कर्म करना इसका स्वभाव ही होनेके कारण इसके प्रयत्नसे शुभ कर्म ही हो और अशुभ कर्म न हो, इस बातके लिये प्रयत्न होने चाहिये । अन्यथा अशुभ कर्म होंगे और अवतति होगी । मनुष्यका स्वभाव कर्म करनेका न होता, तो उसको यह उपदेश देनेकी आवश्यकता ही न होती । जिसप्रकार एक रथ गति उत्पन्न कर रहा है और वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है । तो उसके स्वामीको उचित है कि वह उसकी गति का उपयोग शुभ कार्यमें ही करनेका यत्न करे । इसीप्रकार यहां है । मनुष्य, आत्मा, बुद्धि, मन, वाणी, अग्न्य ईश्वर और शरीर आदि साधनोंसे प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है और कर्महीन नहीं रहता । ऐसी अवस्थामें इसकी कर्मशक्तिसे सत्कर्म ही हो और पुण्य न हो इस विषयमें सावधानीसे प्रयत्न होने चाहिये । इसी कार्यके लिये संपूर्ण मनुष्यका उपदेश है ।

इसी इस उपनिषद्में मनुष्यका नाम 'कृतु' है । कृतुका अर्थ कर्म है । मनुष्य स्वयं कर्मरूप है, यह बात इस शब्दसे बता दी है । इसकी आयु १०० वर्षोंकी है, और प्रत्येक वर्ष एक एक कृतुके लिये है, इसप्रकार मनुष्य अपनी

पूर्ण आयुमे १०० वरु कर सकता है, इसलिये इसी मनुष्यको ' शत+क्रतु ' कहते हैं । सौ वर्ष सकर्म करनेमे व्यतीत करनेकी उच्च कल्पना यहा कही है । आयुका कोई भी भाग कुवर्ममें व्यय खर्च नहीं होना चाहिये, यह सूचना यहा मिलती है । इस विषयमे निम्नलिखित वेदमंत्र देखने योग्य हैं—

य प्रथमः कर्मकृत्स्याय जातः । (अथर्व ४।२४।६)

देवस्य सन्निधुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा ॥ (अ ६।२३।३)

' पहिला यह कर्म करनेके लिये ही हुआ है । सूर्यदेवका उदय होने ही सब मनुष्य कर्म करनेका प्रारम्भ करे । ' इत्यादि सामान्य भाषाएँ मनुष्यको कर्मकी प्रेरणा करनेके लिये ही दी हैं । इसी प्रकार अपने सब अर्गों और अवयवोंकी उत्तम सन्कायमे लगानेकी प्रतिज्ञा निम्नलिखित मन्त्रमे है वह यहाँ देखने योग्य है—

भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षभिर्यजत्रा ।

स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्गन्धमाहि देवहित यदायु ॥

(वा य २५।२१)

' हम कानोंसे उत्तम वचन सुने, आँखोंसे उत्तम पदार्थ देखें, और जबतक आयु रह, तबतक स्थिर अर्गोंसे देवोंका हित करें । ' अर्थात् प्रत्येक अवयवसे शुभ कर्म ही करेंगे और कभी असुभ कर्म नहीं करेंगे । यह वैदिक प्रतिज्ञा कर्मका विचार करनेके समय मन्त्र करने योग्य है । इस प्रतिज्ञाका पालन होनेसे मनुष्यका सुधार निःसन्देह होगा इसमे सन्देह नहीं है, क्योंकि इसमे प्रत्येक अवयवसे उत्तम शुभ कर्म करानेका दृढ सकल्प व्यक्त किया है ।

मंत्र ३

तीसरे मन्त्रमे ' अद्यतमसे व्याप्त असुर्य लोकमे आग्निघातकी लोग जाते हैं ' ऐसा कहा है । यहा असुर्य लोकका विचार करनेके समय निम्नलिखित उपनिषद्वाचन सबसे प्रथम देखना चाहिये—

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्यामोऽयुधो जनाः ॥

(बृह ३ ४।४।१)

‘जहाँ आनन्द नहीं है ऐसे लोग अन्धनमसे आवृत हैं उन लोगोंमें अविद्यान् और अज्ञानी लोग जाते हैं ।’ इस उपनिषद्चक्रमें ‘असुर्या नाम’ के स्थानपर ‘अनन्दा नाम’ पढ़ है और ‘आत्महन्तो जनाः’ के स्थान पर ‘अविद्यामोऽयुधो जनाः’ ये शब्द हैं। इन शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ‘आत्मघातकी लोग’ ये हो हैं कि जो अविद्यान् और अज्ञानी हैं। और ‘असुर्य’ लोक ये हैं कि जो ‘आनन्दरहित हैं’ और जहाँ केवल कष्ट और दुःख है। उपनिषद्चक्रोंकी मुलना करनेसे इस प्रकार अर्थ खुल जाता है। अविद्यामोऽयुधो जनाः के प्रमाणसे ‘असुर्य’ शब्दका अर्थ निश्चित करने हैं। असुर्य शब्दके विषयमें इससे पूर्व मन्त्रकी टिप्पणीमें और उसके विकरणके प्रसंगमें बहुत कुछ लिखा गया है अब यहाँ वेदमन्त्रोंमें ‘असुर और असुर्य’ ये शब्द किस अर्थमें आये हैं इसका विचार करना है। इसलिए ऋग्वेदके एक दो मंत्र देखिये—

हिरण्यस्तो असुरः सुनीधः सुमृच्छीकः स्वजा यात्वर्थाद् ।

अपसेधन् रक्षसो यातुधानानस्थादेयः प्रतिदोष गृणानः ॥

(ऋ १।३५।१०)

‘सुवर्णके आभूषण हाथमें धारण करनेवाला, उत्तम मेवा, उत्तम स्तुति करनेयोग्य, आत्मिक बलसे युक्त (असुर) जीवन देनेवाला देव (अषाडू यातु) हमारे पाप भा जावे (रक्षस अपसेधन्) राक्षसोंका नाश करनेवाला और यातुधानोंको दूर करनेवाला प्रतिदिन स्तुतिको ग्रहण करनेवाला यह देव है ।’ इस मन्त्रमें राक्षसोंका नाश करनेवाला देव ‘असुर’ शब्दसे यहाँ वर्णित हुआ है। इससे मिथ है कि यह असुर शब्द परमेश्वरका यहाँ याचक है। तथा और देखिये—

एवं विश्वेया वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च भूतोः ॥

(ऋ. २।२७।१०)

‘ हे असुर वरुण ! जो देव हैं और जो मर्त्य हैं उन सबका तू राजा है । ’ इस मंत्रमें देवोंके ज्येष्ठ देवका नाम असुर कहा है । इस प्रकार असुर शब्द परमात्माका वाचक है, क्योंकि वही प्राणशक्तिका देनेवाला है, वही हमें जीवन देता है । इस असुर देवका अर्थान् परमात्माका जो सामर्थ्य है । वह असुर्यं है । अब इस असुर्यंके प्रयोग मंत्रोंमें देखिये—

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ।
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृताग्रानश्चयमाना ऋणानि ॥

(ऋ. २।२७।४)

‘ सब भुवनोंके रक्षक और जगत्में रहनेवाले आदित्य देव इस (असुर्यं) प्राणोंके बलकी रक्षण करते हुए धारण करते हैं । ’ इस मंत्रमें परमात्माके इस असुर्यं बलका धारण जगद्रक्षक आदित्यदेव करते हैं, ऐसा कहा है । और देखिये—

ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न या उ योषदुद्रादसुर्यम् ।

(ऋ. २।३३।३९)

‘ यह भुवनोका स्वामी ईश्वर है, इसकी (असुर्यं) शक्ति इससे कोई भी छीन नहीं सकता अर्थात् यह परमात्माकी निजशक्ति होनेसे उसके पास सदा रहती है और वह इस शक्तिसे सबको जीवन प्रदान करता है । अब स्वयं परमात्मा कहता है—

अहं राजा वरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त ।

(ऋ. ४।४२।२)

‘ मैं राजा वरुण हूँ मेरे लिये ही वे असुर्यं बल सबसे पहिले धारण किये गये थे । ’ अर्थात् वे सब बल परमात्माके ही हैं और उनका सब अन्य देव धारण करते हैं और उस प्राणके बलसे बलवान् होने हैं । तथा और देखिये—

सत्रा याजानामवो विभक्ता यदेवेषु धारयथा असुर्यम् ॥

(ऋ. ६।३६।१)

‘यह ईश्वर अन्न धन अथवा बल सबको देता है और सूर्यादि देवोंके अन्दर अपना बल धारण करता है ।’ इस मन्त्रमें कहा है कि परमेश्वर अपना बल संपूर्ण देवोंमें स्थापित करता है, अर्थात् इस बलसे सब देव बलवान् होते हुए अपना कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । सूर्यके अन्दर वही बल प्रकाशके रूपसे दिखाई देता है । वायुमें गति और अग्निमें दाहकता आदि गुण उसीके हैं, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंमें अन्यान्य शक्तियाँ उसीके कारण दिखाई देती हैं । इसी कारण कहा है कि—

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाम्यम् ।

(ऋ. ८।१०।१।१२)

‘संपूर्ण देवोंका यह मुखिया है, इसका कारण यह है कि इसमें (असुर्य) जीवन देनेकी शक्ति है और इसमें (महत्ता) महत्त्व भी विशेष है और इसके अन्दर न दबनेवाला व्यापक तेज है ।’ इसमें श्री संपूर्ण देवोंका मुखिया यह असुर्य शक्तिवाला परमेश्वर है ऐसा स्पष्ट कहा है । अर्थात् परमेश्वरकी विशाल सत्ता इस असुर्य शक्तिके कारणही सबके ऊपर हुई है । अन्य देवोंमें असुर्य शक्ति नहीं है और केवल इस परमेश्वरमें ही वह शक्ति है, इस कारण परमेश्वरका प्रभुत्व सबके ऊपर हुआ है । ये असुर्य बल कितने प्रकारके हैं इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र अवश्य देखनेयोग्य है—

चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति ।

त्वमेव तानि विश्व्यानि विस्ते येभिः कर्माणि मघधञ्चकथं ॥

(ऋ० १०।५४।४)

‘तेरे न दबनेवाले चार असुर्य बल हैं जिनसे तू विविध कर्म करता है ।’ इस ईश्वरकी यह अदम्य शक्ति है इसलिये ही इस जगत्के अन्दर चलनेवाले अनंत कर्म वह कर सकता है । और इसी कारण यह सबमें श्रेष्ठ है ।

‘असुर्य’ शब्द जिन मन्त्रोंमें प्रयुक्त हुआ है ऐसे मन्त्र अनेक हैं उनमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये हैं । इनको देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि ‘असुर्य’

शब्दका अर्थ ' जीवन शक्ति देनेवाले ईश्वरका अदभ्य बल ' ऐसा है । वेदमें इस असुर्य शब्दका दूसरा अर्थ नहीं है । ईशोपनिषद्के इस तृतीय मंत्रमें जो असुर्य लोक ' शब्द है उसमें यह अर्थ स्वीकृत किया जाय तो ' जीवनशक्तिसे, युक्त लोक ' ऐसा अर्थ उस शब्दका बनेगा । जीवनशक्तिसं युक्त तो सभी लोग हैं, सब प्राणी तो हैं ही, विशेषतः सब मनुष्य इस जीवनशक्तिसे युक्त हैं । अन्योका विचार हम यहाँ छोड़ देते हैं । और केवल मनुष्योंका ही विचार करते हैं । सब मनुष्य यदि इस असुर्य शक्तिसे युक्त हैं तो उनमें भले और बुरे सभी लोग आगये, यह स्पष्टही है । जिसप्रकार यह असुर्य बल सज्जनोमें है उसी प्रकार दुर्जनोमें भी है । यह पढ़कर पाठक आश्चर्यसे शक्ति होंगे, परन्तु इतना आश्चर्य इसमें नहीं है क्योंकि यह (असु-र्य) प्राणोका बल जैसा सज्जनोके शरीरोमें कार्य कर रहा है उसी प्रकार दुर्जनोके शरीरोमें भी कार्य कर रहा है । क्या सज्जनोके शरीरमें ही प्राणशक्ति है और दुर्जनोमें शरीरमें नहीं ? ऐसा कोई नहीं कह सकता । प्राणिमात्रमें अदभ्य प्राणशक्ति है । यह प्राणशक्ति आत्माकी ही शक्ति है । ' असु ' शब्द प्राणवाचक है । ' असु-र ' शब्द प्राणशक्ति देनेवाले आत्माका वाचक और असुर्य शब्द उसके अदभ्य बलका वाचक है । इससे स्पष्ट विदित होगा कि आत्माकी असुर्य शक्ति प्राणिमात्रमें है । वह शक्ति सज्जन और दुर्जनमें समानतया व्याप्त है । दोनों स्थानोंपर वह कार्य कर रही है ।

ऋग्वेदादि चारों वेदोंमें ' असुर्य ' शब्दका यही अर्थ है और दूसरा कोई अर्थ नहीं है । ऐसी अवस्थामें यजुर्वेदके ईशोपनिषद् (अ. ४०) में आये हुए ' असुर्य ' शब्दका भिन्न अर्थ मानना कठिन है । वेदमें किसी एक स्थानपर आये ' असुर्य ' शब्दका भी भिन्न अर्थ होता, तो ईशोपनिषद्के ' असुर्य ' शब्दका अर्थ भी भिन्न मानना सम्भव होता, परन्तु वेदके असुर्य शब्दवाले संपूर्ण मंत्र हमने देखे हैं । उनमें एकका भी अर्थ इससे भिन्न नहीं है, इसलिये ईशोपनिषद्के इस ' असुर्य ' शब्दका अर्थ ' आत्माकी जीवनशक्ति ' ऐसा ही मानना उचित है ।

यह अर्थ केनेपर भी बुरे और भले लोगोंकी व्यवस्था उत्तम प्रकार हो जाती है, 'अन्यतमसे व्याप्त अमुं लोक' और 'आत्मप्रकाशसे प्रकाशित अमुं लोक' ऐसे दो चेंद, इसके माननेसे इस शब्दका ठीक अर्थ ध्यानमें आ सकता है । इस विषयमें अधिक विवेचन पूर्व स्थानमें लिखाही है । इसलिये अब इसका अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

मंत्र ४

'यह आत्मा एक, अद्वितीय, सबमें पूर्व, स्थिर, अच्युत वेगवान्, ज्ञानी और मनसे भी वेगवान् है । यह गतिवाले अन्य पदार्थोंके भी आगे पहुंचता है और उसीके आधारसे माताके गर्भमें आनेवाला जीव कर्मोंको धारण करता है ।'

इस मंत्रमें आत्माके गुण वर्णन किये हैं वे सब प्रसिद्ध हैं और उप-विपदादि सब प्रथोमें वे आगये हैं, इसलिये उनके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । तथापि इस आत्माके एक होनेके विषयमें यहाँ कुछ लिखना आवश्यक है—

प्रथम मंत्रमें 'ईश' शब्द एकवचनान्त है, इसलिये ईश एकही है यह बात सिद्ध होती है, तथापि अधिक स्पष्ट करनेके लिये यहाँ इस मंत्रमें 'एक' शब्द रखकर उसी बातका अधिक स्पष्टीकरण किया है, इसके साथ निम्न-लिखित मंत्र देखिये—

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥

तमिदं निगतं सहस्रं षण्ण एक एकवृदेक एव ॥

(अथर्व १३।३।१६-१८, २०)

'यह ईश्वर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ, नववाँ, दसवाँ नहीं कहा जा सकता, वह बड़ा भारी बलशाली है, वह एकही है, एकही सर्वत्र घेरनेवाला, केवल एकही है ।'

ईश्वरके एक होनेके विषयमें कितना बल इस मंत्रमें दिया गया है, उसका अवलोकन पाठक करें । ईश्वरके निःसंदेह एक होनेके विषयमें इस मंत्रको देखनेके पश्चात् कोई संदेह नहीं रह सकता । तथापि उपनिषदोंके कुछ वचन यहां देखिये—

आत्मा चा इदमेक एव अग्र आसीत् । (ऐ. उ. १।१)

कत्येव देवाः...एक एव ॥ (व. उ. ३।९।१)

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ॥ (श्वे. उ. ६।११)

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतेरूपो वहिष्व ॥

(कठ. ५।१०।११)

‘ प्रारंभमें एकही आत्मा था ॥ कितने देव हैं ? ...केवल एकही देव है ॥ एक देव सब भूतोंमें व्याप्त और गुप्त है ॥ सब भूतोंका अन्तरात्मा एकही है, वह प्रत्येक रूपके अंदर है और बाहर भी है ॥ ’

इन सब उपनिषद्वचनोंमें भी परमात्माके एक होनेके विषयमें स्पष्ट शब्दों-द्वारा कहा है । यह सब इसीलिये कहा है कि जिससे ईश्वरके एक होनेके विषयमें किसीको थोड़ासा भी संदेह न रहे । सब एकही ईश्वरको मानें और उसीकी उपासना करके उन्नतिका साधन करें ।

इसी चतुर्थ मंत्रमें ‘ मातरि-इवा ’ शब्द है । ‘ माताके अन्दर रहनेवाला ’ यह इसका अर्थ है । पूर्व देह जिसका छट गया है और जिसका नया देह बन रहा है, वह जीवात्मा माताके गर्भमें रहता है, यह बात सब जानतेही हैं । वही अर्थ यहां अपेक्षित है । द्वितीय मंत्रमें ‘ सौ वर्षतक प्रशस्त कर्म करो ’ ऐसा उपदेश है । इस उपदेशानुसार किसीने कर्म किये, परंतु अन्तिम समयक कर्मोंका फल प्राप्त होनेके पूर्वही उसका देहान्त हो गया, तो वे किये हुए कर्म कहा जाएंगे ? इस शंकाका निराकरण करनेके लिये, इस मंत्रमें कहा है कि ‘ माताके गर्भमें रहनेवाला जीव भी सत्काररूपसे कर्मोंका धारण करता है । ’ अर्थात् किये हुए कर्म विफल नहीं होते हैं, परन्तु प्रत्येक किये हुए पुंरे

९ (हि. आत्मज्ञान)

मले कर्मों का घुरा घला भोग अवश्य मिलता है । वेदने यह घरी भारी महत्त्वकी बात यहाँ कही है । इसको जानकर पाठक उसमें कर्म करें और हमरण रखें कि अपना किया हुआ कर्म सभी व्यर्थ नहीं जाता ।

इस मंत्रमें 'मातरि-श्वा' शब्द विशेष महत्त्वका है इसलिये इस शब्दका आशय प्रकट करनेवाले कुछ मंत्र यहाँ देने हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ १।११।४६, य. १।१५।२८)

'एकही आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ।' इनमें 'सुपर्ण' शब्द है जो जीवात्मा परमात्माका वाचक प्रसिद्ध है । 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस मंत्रमें सुपर्ण शब्द जीवात्माका भी वाचक है । इन्द्र शब्द परमात्माका वाचक है हममें किसीकी सदेह नहीं है । यह इन्द्र शब्द जीवात्माका भी वाचक है और इसीसे 'इन्द्रिय' शब्द 'इन्द्रशक्तिका' वाचक बनता है । यदि इन्द्रियमें इन्द्रकी शक्ति है तो निःसदेह इन्द्रियके पीछे इन्द्र स्वयं है और यह इन्द्र जीवात्माही है । इसी प्रकार 'मातरिश्वा' शब्द भी जीवात्माका वाचक है । जिसके वाचक 'सुपर्ण, गरुत्मान्, इन्द्र' ये शब्द हैं, उसीका वाचक 'मातरिश्वा' शब्द है यह ऊपर दिये हुए मंत्रसे सिद्ध होता है, यह बात इस मंत्रका विचार करनेवालेकी कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पाठक यहाँ 'मातरिश्वा' शब्द जीवात्माका वाचक होनेका अनुमान करें । और देखिए—

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं यातो ह प्राण उच्यते ॥

(अथर्व. १।१।१५)

'प्राणको मातरिश्वा कहते हैं और इस वायुको प्राण भी कहते हैं ।' इस मंत्रमें प्राणका नाम मातरिश्वा कहा है । प्राण भी जीवात्माकी सहायिका जीवन-शक्ति है । इन दोनोंके विषयका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें देखिए—

मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे । (ऋ. ३।५।१०)

‘ यह मातरिश्वा बुद्धिके अन्दर रहनेवाला प्रत्यक्ष अग्नि ही है । ’ हमारी भाषे में अर्थात् बुद्धिमें अथवा हृदयके अन्दर रहनेवाला अग्नि यही आत्माही । यह मंत्र भी इस मातरिश्वा शब्दका अर्थ जीवात्मा है यही बात सिद्ध होता है । और देखिए—

ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पयते मातरिश्वा ॥

(अथर्व. १३।३।१९)

‘ सत्यके तन्तुको मनसे मापनेवाला मातरिश्वा सब दिशाओंको पवित्र करता है या चलाता है । ’ यही सत्यके तन्तुका अर्थ ‘ परमात्मा ’ है जिसको आत्मा भी कहते हैं । इस सूत्रात्माको जीवात्माही अपने मनसे देखता है और स्वयं पवित्र होकर सब दिशाओंको भी पवित्र करता है । इसके विषयमें और एक मंत्र देखिये—

तनूनपादुच्यते गर्भं आसुरो नराशसो भवति यद्विजायते ।

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि घातस्य सर्गो अमवत्सरीमणि ॥

(ऋ. ३।२९।११)

‘ (तनू-न-पात्) शरीरको न गिरानेवाला (मातरि-श्वा) माताके गर्भमें होनेवाला जीवात्मा ही (गर्भ उच्यते) गर्भ है ऐसा कहा जाता है । यही असुर (असु-र) असु नामक जीवनशक्तिका देनेवाला है, उस समय (नर-आशंस) जब लोग इसीकी प्रशंसा करते हैं (यत् विजायते) जब यह उत्पन्न होता है । ’

इस मंत्रभागमें इस मातरिश्वाका नाम ‘ तनू-न-पात् ’ कहा है । ‘ शरीरको न गिरानेवाला ’ यह इसका अर्थ है । जबतक शरीरमें यह रहता है तबतक वह शरीर गिरता नहीं, और जब यह इस शरीरको छोड़ देता है तब यह शरीर ऐसा गिर जाता है कि फिर उठ नहीं सकता । यह सब वर्णन देवनेसे मातरिश्वा शब्द जीवात्माका वाचक स्पष्ट प्रतीत होता है । इसके अन्य अर्थ बहुत हैं, परन्तु ईशोपनिषद्में ‘ मातरिश्वा ’ पद माताके गर्भमें स्थित जीवात्माका वाचक प्रतीत होता है । पाठक इन मंत्रोंका विचार इस मंत्रके साथ करें

और आत्माके गुण जानकर उनसे सुखित होनेवाला आत्मोन्नति का मार्ग आक्रमण करनेका बल करे ।

मंत्र ५ से ७

‘ आत्मा समीर और दूर, अन्दर और बाहर सर्वत्र है । (५) जो सब भूतोंको आत्मामें और आत्माको सब भूतोंमें देखता है वह किसीका निरस्कार नहीं करता । (६) जिस समय आत्माही सब भूत प्रतीत होने लगा उस समय सर्वत्र एकत्व देखनेवालेको शोक और मोह नहीं होने । (७) ’ यह इन तीन मंत्रोंका भाव है । इसमें आत्मा शब्द महत्त्वपूर्ण है । इन आत्माके गुणोंका विचार वैदिक मन्त्रोंसे अब करते हैं—

देवो न याः सविता सत्यमस्मा क्रत्या निपाति वृजानानि विश्वा ।
पुरप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेन शवो दिधिपाप्योऽभूत् ॥
(ऋ. १।७।१२)

‘ जो सत्य विचारवाला सविता देव है वह अपनी कर्मसन्निधिद्वारा संपूर्ण दुष्कृत्योंसे रक्षा करता है । वह अत्यन्त प्रशस्तनीय सत्यनिष्ठ देव आत्माके समान ही सेवनीय है । ’ इस मंत्रमें कहा है कि जिस प्रकार आत्मा सेवनीय है, उसी प्रकार सविता देव भी है । अर्थात् आत्माकी परिचर्या अश्वयही करनी चाहिये । कई लोग बाह्य पदार्थोंकी सेवा करते हैं, कई अपने शरीरकी, और कई लोग अपने इन्द्रियोंकी सेवामें रमते हैं । कई अपनी बुद्धिकी वृद्धि करते हैं और कई अपने मनकी तर्कला शक्ति बढ़ाने हैं । इतने सब प्रयत्न करते हुए भी लोग अपने आत्माकी उत्तरी सेवा नहीं करते, कि जितनी आत्मासे मित्र अन्य पदार्थोंकी किया करते हैं । यह बड़ा भारी आश्चर्य है । इसलिये इन मंत्रमें सुचित किया है कि आत्माही प्रथम उपास्य और सेवनीय अथवा संभजनीय है । इसलिये कहा है—

आत्मा यज्ञस्य पूज्यः । (ऋ. १।२।१०)

‘ आत्माही यज्ञमें सबसे पूजे उपास्य है । ’ इसका अर्थ यह है कि आत्माके

हितसाधन करनेका विचार मनुष्यको सबसे प्रथम करना चाहिए, और उसके भिन्न अन्य पदार्थोंका सुधार करनेका विचार उसके पश्चात् करना चाहिये । प्रायः लोग बाह्य पदार्थोंके सुधारका यत्न करते हैं, पर आत्मसुधारका कम विचार करते हैं । इस कारण मनुष्यकी उन्नति जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती । पाठक इसका विचार करेंगे तो उनको अपने सुधारके कार्यमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । यह आत्मा सब देवोंका भी आत्मा है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

आत्मा देवानां भुवनस्य गमो यथाशं चरति देव एषः ।

घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं० ॥ (ऋ १०।१६।४)

‘ यह देवोंका आत्मा, भुवनोंका गम है । यह अपनी इच्छाके अनुरूप चलता है । इसका रूप नहीं दिखाई देता है केवल इसका घोष सुनाई देता है० । ’ इस मंत्रमें वायुके वर्णनसे आत्माका वर्णन किया है । जिस प्रकार वायुका शब्द सुनाई देता है परन्तु रूप नहीं दीखता, उसी प्रकार आत्माका रूप नहीं दीखता, परन्तु उसके कार्य दिखाई देते हैं । यह सबमें रहकर सबको प्रेरणा देनेवाला एक आत्मदेव सब देवोंका भी आत्मा है । शरीरमें सब इन्द्रियगण देवताओंके अङ्ग हैं, उनको जीवन देनेवाला यह आत्मा है, और इन सब इन्द्रियोंकी उत्पत्ति करनेवाला किंवा अपनी शक्तिको विविध इन्द्रियोमें विविध कार्य करनेकी योग्य स्थितिमें रखनेवाला यह आत्मा है । पाठकोंको चाहिये कि वे अपने आत्माकी यह शक्ति अपने अंदर अनुभव करें और ‘ मैं आत्मा हूँ ’ ऐसा समझकर, मैं अपनी शक्ति जिस इन्द्रियमें चाहे रखूँगा और जिसमेंसे चाहे वापिस ले लूँगा ऐसा निश्चय करके अपनी शक्तिपर, इस प्रकारका प्रभुत्व संपादन करें । जो आत्माकी शक्ति जिधर चाहे उधर भटक रही है उस शक्तिको अपनी इच्छानुसार सत्कर्ममें लगानेका नाम समय है । यह इस अनुष्ठानसे साध्य हो सकता है । मैं इस समय—शक्तिसे कदापि दूर न होऊँ ऐसा सकल्प करनेकी सूचना निम्नलिखित मंत्र दे रहा है, उसको अब देखिये—

माऽहं प्राणेन माऽऽत्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य विराधिपि ।

(अथर्व ३।२१।८)

‘ मैं आत्मा, प्राण और प्राना इन शक्तियोंसे पूर्य न होऊँ । ’ भर्षा मेरे पास ये शक्तियाँ उत्तम अवस्थामे रहें और मेरी उन्नतिकी साधनामें इनसे सहायता प्राप्त हो । कभी ऐसा न हो कि बल आधुमे प्राण चला जावे, प्राना नष्ट हो जावे और आत्मा भी हीन बल होकर गिर जावे । कभी इस प्रकारकी संभावना उत्पन्न न हो मनुष्यको प्रधान करके आतिथक, प्राणसबधी और सुप्रजानिर्माण विषयक बल अपने अंदर स्थिर और स्वाधीन करना चाहिये । केवल बल बढ़नेसे कार्य नहीं होगा परन्तु उस बलपर अरुण प्रमुख होगा चाहिये । इसप्रकार अपनी शक्ति बढ़ते बढ़ते सर्वात्मभावकी स्थिति प्राप्ति होती है जिसका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें पाठक देखें—

सूर्यो मे चक्षुर्धातुः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्त्वतो नामाहमयमस्मि स्त आत्मानं नि दधे

द्यावापृथिवीभ्यां गोपीयाय ॥

(अथर्व ५।१।७)

‘ सूर्य मेरा चक्षु है, वायु मेरा प्राण है, पृथिवी मेरा शरीर है और अन्तरिक्ष मेरा आत्मा है । मैं (म-सूत्र) कभी न धरनेवाला हूँ । ऐसा मैं अपने आपको द्यावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये समर्पित करता हूँ । ’ परमात्मामे अपने आपको लीन करनेसे अपने अन्दर सर्वात्मभाव आ जाता है, इस अवस्थामें यह ज्ञानी अपने आत्माको सर्वोपरि देखता है । उस समय वह कहता है कि मेरी आँख सूर्य है और पृथ्वी शरीर है तथा वायु प्राण है । अपने प्राकृतिक अनुभवकी दृष्टामे भी यह सत्य है । क्योंकि सूर्यके बिना हमारे नेत्र क्या कर सकते हैं ? हमारे नेत्र देखते हैं तो वे सूर्यकी सहायतासे ही देखते हैं । इसीप्रकार हमारा शरीर भी पार्थिव ही है । यह तो स्थूल अर्थमें सत्यही है । परन्तु यहाँ सर्वात्मभावकी दृष्टिसे कहा है । सर्वात्मभावकी दृष्टिसे ही जब जीवात्मा परमात्मामे लीन होता है तब वह साधक अपने आपको अपने शरीरसे भिन्न और महान् सूत्रात्मासे सम्यक् अनुभव करता है । इस समय इसका रक्षण इसके मानापिता नहीं करते परन्तु जगत्के मातापिता द्यावापृथिवी उसके रक्षक बनते हैं । वह भी अपने आपको उनके सम्मुख रखे

देता है और उनसे सुरक्षित होना हुआ अपने आपको अमर अनुभव करता है । इसी समय साधकका भाग्य गुरु जाना है और उसमें दिव्य शक्तिका आविर्भाव हो जाना है । दूसरेके दुख दूर करनेके लिये उनके दुखोंको धारण सिरपर लेता है और अपना गुप्त दूसरेकी शांति बढ़ानेके लिये उनके लिये धर्पण करता है तथा अपने अन्दर सुगन्धियोंको सम देखकर सुगन्ध-दुग्ध धारण कर-लेता नहीं करता । इस प्रकार इस सर्वार्थसाधक सिद्धि है ।

यह आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, ऐसा माननेसे शरीरको किसी समय आत्मा छोड़ता है और पुनः धारण करता है, यह बात स्वयं सिद्ध होती है । इसीलिये साधक आत्मा ऐसी प्रार्थना करना है—

पुनः प्राणः पुनरात्मा न पेतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न पेतु ।

यैश्वानरो नो अदृश्यस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥

(अथर्व ६।५३।२)

पुनर्मैत्रिन्द्रियं पुनरात्मा ॥

(अथर्व. ७।६७।१)

' मेरी चक्षु, प्राण और आत्मा मुझे पुनः प्राप्त हो, सब इंद्रियाँ मुझे पुनः प्राप्त हों । न दबनेवाला, शरीररक्षण, विश्वका नेता, आत्मा मेरे अन्दर है ' इत्यादि मन्त्र इंद्रियादिकोकी पुनः पुनः प्राप्ति होती है, इन बातोंको बना रहे हैं । इंद्रियादिकोकी पुनः पुनः प्राप्ति होनेका अर्थ पुनर्जन्मका होनाही है । जिस प्रकार इन जन्ममें सब इंद्रियादिन यथायोग्य हैं उसी प्रकार अगले जन्ममें प्राप्त हो और मैं उनकी सहायतासे उन्नतिको प्राप्त करूँ । यह आशय इस प्रार्थनाका है ।

इस रीतिसे पुनर्जन्ममें वह चलता रहता है । इस मृत्युभयसे दूर होनेका उपाय है या नहीं, अथवा जन्ममृत्युका दुःख इसको बखर्क ही भोगते रहना चाहिये ? इस शंकाका निरसन यह मन्त्र करता है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनेनः ।

तमेव विद्वाश्च विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजगं युवानम् ॥

(अथर्व. १०।८।४४)

‘ परमात्मा आप्तकाम, सदातृप्त, धीर, अमर, स्वयम्भू, सर्वत्र व्याप्त, अजर, युदा और वीर है । उसको जाननेसे मृत्युका भय नहीं होता । ’ यह मृत्युको हटानेका उपाय है । सर्वात्मभावसे युक्त बननेका अर्थ इन गुणोंसे युक्त बनना है । स्वयं तृप्त, संतुष्ट, निष्काम, निर्भय और तरुण जैसे उदासी हो बनने और अत्यान्व्य गुण अपने आत्मामें बड़ानेसे वह निर्भय—वृत्ति अपनेमें स्थिर हो जाती है । एक बार वह भाव अपनेमें बह गया तो फिर मृत्युका भय उसको नहीं रहता ।

इस प्रकार इन मन्त्रोंका मनन पाठक ईशोपनिषद्के ५ से १० तकके तीनों मन्त्रोंके साथ करे और आर्योन्नतिके वैदिक मार्गकी जानकारी कर स्वयं अपने प्रयत्नसे अपनी उन्नति करे ।

ईशोपनिषद्के शेष मन्त्रोंका भाव स्पष्ट है और उस कारण अन्य मन्त्रोंसे तुलना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

यहां ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका तुलनात्मक विचार समाप्त हुआ ।

ईशोपनिषद्का रूपान्तर श्रीमद्भागवतमें

ईशोप०

श्लोकाक०

- १ आत्मावास्पमिदं विश्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्थिद्वनम् ॥
(श्री भागवत ८।१।१०)
- ६ सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भारमात्मनः ।
भूतानि भगवत्प्रात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥
(श्री भागवत ११।२।४५)
- ६ आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् ।
अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्पि चात्मनि ॥
(श्री भागवत ३।२४।४६)
- ७ यदा तु सर्वभूतेषु दारुण्यमिमं स्थितम् ।
प्रतिचक्षति मा लोको जह्यात्तर्हीष कश्चलम् ॥
(श्री भागवत ३।९।३२)

महाभारतमें

- ६ त्वयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चासि वै ।
गुणानां हि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥
(म भारत सौप्तिकपर्व ७।५८।)

[इस प्रकार इतिहास और पुराणोंके ग्रंथोंमें ईशोपनिषद्का रूपान्तर है । विद्वान् पाठकोंको उचित है कि वे इसकी अधिक खोज करें और रूपान्तरके बलोक निकालकर उनकी तुलना ईशोपनिषद्के साथ करें और उचित बोध प्राप्त करें ।]

कुरान शरीफका एक मन्त्र

‘अग्ने नय’ यह मन्त्र ईगोपनिषद्मे १८ वीं है। उसके अर्थके समान अर्थवाला एक ‘सुरा’ (सूरतुल-फातेहा) कुरान शरीफमे है। तुलनाके लिये उसके मूल वाक्य, उपनिषदके वाक्य और उनका अर्थ नीचे देते हैं—

वेद-मन्त्र	कुरानका वाक्य	अर्थ
ॐ	बिस्मिल्लाह इर्रहमा निर्रहोम	ईश्वरके नामसे प्रारम्भ जो दयालु और दयामय है।
देव	अल्लहुमु लिल्लाहि रन्बिल आल्मीन	ईश्वरके लिये स्तुति है। बहु जगत्वा कर्ता है।
विश्वादि वसुनानि विद्वान्	मालिकि यउ मिद्दीन्	सब कर्मोंको जाननेवाला अतः ‘यायके दिनका स्वामी।
भूमिष्ठा ते मम उक्ति विधेम।	इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन्।	हम उसको ममन करते और उसीसे सहायता चाहते हैं।
अस्मान सुपया नय। राये अस्मान सुपया नय	इहिदि नहिरावल मुस्तकीन् सिरातस्तलजीना अनन्ता अलमहिम	हमे सुभागसे ले चल। जिनपर तुम्हारी कृपा है उनके मार्गसे हमे ले चल।
एन धुयोधि	वर्गिरिल्माजूवि अलमहिम	उनके मार्गसे नहीं कि जिन पर तुम्हारा क्रोध होता है।
जुहुराण धुयोधि	अलज्जवालीन्	और न उनका मार्ग कि जो टूटे भागमे जाते हैं।
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति	आमीन	त्रिभुवनोंके प्रभुकी कृपा हो।

इस तरह इस वेदमन्त्रका भाव और कुरानके इस वचनका भाव एकही है। ‘अग्ने नय’ यह मन्त्र ऋग्वेद आदि संहिताओमे है—य १।१८९।१, वा य १।३६, उ।४३, ऋ०।१६, भाष्य ४०।१८, तै स १।१।१।१४।३, ऋ४३।१, तै वा २।८।२।३, तै वा १।८।८ वा वा १।४।८।३।१ अथान्य वेदिक वाङ्मयमे भी है। एसा यह मन्त्र कुरान शरीफतक भावार्थ-रूपमे पहुँचा है। यह नि सदेह विचार करनेयोग्य बात है।

ॐ

ईश-उपनिषद्

[अध्यात्म-तत्त्वज्ञानपर अधिष्ठित राज्यशासन]

प्रास्ताविक

अध्यात्म-सिद्धान्तोंपर अधिष्ठित राज्यशासन ।

वैदिक समयके आयोंके प्राय सभी व्यवहार आध्यात्मिक भूमिकापर चलते थे, वैसे राज्यप्रबंध भी इसी उच्च भूमिकापर चलता था । वेदकी संहिताएँ, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थ, तथा उपनिषदोंमें जो अध्यात्म-वर्णन है, वह व्यक्तिमें अध्यात्म, समाज या राष्ट्रमें अधिभूत और विश्वमें अधिदैवत नामसे प्रसिद्ध है । ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद आदि ग्रन्थोंमें बारबार 'अथाध्यात्मं, अथाधिभूतं, अथाधिदैवतं' ऐसे शीर्षकोंके नीचे एकही संहितामन्त्रकी व्याख्या इन तीनों क्षेत्रोंमें कैसे होती है यह दिया होता है । इन वर्णनोंसे वेदमन्त्रकी आध्यात्मिक भूमिकापर राजकारण कैसे अधिष्ठित है इसका बोध हो सकता है ।

अध्यात्म-क्षेत्रकी मर्यादा 'आत्मा-बुद्धि-मन-इन्द्रिय-शरीर' तक सीमित है, अधिभूतकी मर्यादा 'मानव-समाज-पशुसमाज-अर्थात् प्राणि समष्टितक' मर्यादित है । इसीसे समाज-नियन्त्रण, राष्ट्र-सुरक्षण, मानवी राजकारण सिद्ध होता है । इसी तरह अधिदैवतकी मर्यादा 'स्थिर-चर समष्टि' अर्थात् संपूर्ण विश्व है । इससे स्पष्ट होगा कि अधिभूत विचार ही समाज तथा राष्ट्रका विचार है । इसीमें समाजव्यवस्था और राज्यशासन-प्रबंधका अन्तर्भाव हुआ है यह जानना चाहिये ।

तथापि इसमें एक दृष्टिकोण है वह भी यहाँ देखना चाहिये । अध्यात्म-विचार व्यक्तिके शरीरके अन्दरका विचार है, अधिदैवत विचार विश्वान्तर्गत

विचार है, इन दोनों स्वानोकी व्यवस्था ईश्वरीय नियमोंके अनुसार चलती है, मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मानव इन नियमोंका निरीक्षण करे वहाँक शाश्वत नियम देखे और उन नियमोंको अधिभूत क्षत्रम अर्थात् मानव-समाज और राष्ट्रके क्षेत्रमें लगाव और तदनुसार राज्यशासन चलावे । इसतरह जो शासन-प्रबन्ध होगा वह ' अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासन-प्रबंध ' होगा । यह कैसा है वह निम्नलिखित कोष्टकमें देखिये—

अध्यात्म	अधिभूत	अधिदैवत
आत्मा	शासक	ईश्वर विरचनासक
बुद्धि	शासकसभा	प्रकृति
मन	नियामक	विश्वमन
इन्द्रिया	अधिकारी	अग्नि-सूर्यादि शक्ति
शरीर	राष्ट्र, समाज	विश्व

अध्यात्म और अधिदैवत क्षेत्रके सब व्यवहार ईश्वरीय नियमोंसे स्वयं चलते रहते हैं । ये नियम अटल हैं । उनके सामान्य नियम मनुष्य देखे और उन नियमोंको मनुष्य अपने मानवसमाजके शासनमें लगावे । इससे जो राज्य-शासन होगा वह अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासन होगा । यह विचारपूर्वक और मनमपूर्वक करना चाहिये । अपनी स्मृतियोंका स्थायी भाव ऐसा ही निर्माण हुआ है ऐसा दीखता है । स्मृतिक आधारपर स्मृतियां हुई हैं अथवा श्रुति और स्मृति एक है ऐसा जो कहा जाता है, इसका भाव यह है । संहिताके मन्त्रोंके स्वयं समाज-शासनमें किस तरह परिवर्तित किये जा सकते हैं मन्त्र समाजमें आनेसे यह सब सहजहोते ध्यानमें आ सकता है ।

यह ध्यानम विषय रूपसे आनेके लिये हम यहाँ एक या दो उदाहरण देते हैं और बताते हैं, कि वैदिक अध्यात्म-सिद्धान्त ही राजकारणके सिद्धान्त बनें बनते हैं—

' ईशा-उपनिषद् ' यह ' ईशा-विद्या ' है अर्थात् यह ईशा बननेके

विद्या है । ' नर ' का सामर्थ्य बढ़ाकर उसका ' नारायण ' बनानेकी यह विद्या है । अर्थात् यह सामर्थ्यका संवर्धन करनेकी विद्या है ।

बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ' अमेरिकामे कोई एक धर्मकारका पुत्र भी मैं अमेरिकाका अध्यक्ष बनूंगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करता है और प्रयत्न करके वंसा अध्यक्ष बन भी जाता है । ' बहुत विद्वान् प्रशंसा करते हैं और वह योग्य भी है । अपने भ्रातृवर्गमें देखिये, वहाँ कोई नीचसे भी नीच माना जानेवाला मनुष्य हो, वह ' जीव ' हाते हुए भी ' मैं ईश्वर बनूंगा ' ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करता है और ' अहं ब्रह्म अस्मि ' ऐसा अनुभव लेनेतक उन्नत हो सकता है । ऐसे परम उन्नत हुए महात्मा लोग प्रायः प्रत्येक उच्च तथा नीच जातिमें हुए हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि, ईश्वर बननेकी महत्वाकांक्षा इस देशमें हरकोई धारण कर सकता और वहातक उन्नत भी हो सकता है । किसी एक देशका अध्यक्ष होनेकी अपेक्षा अध्यक्षोंका भी अध्यक्ष जो परम अध्यक्ष ईश्वर है, वह बनना एक परम श्रेष्ठ ध्येय है । भारतके लोगोंके अन्तःकरणमें यह ध्येय रहता है और अनुष्ठान करके कई लोग इसकी प्राप्ति भी कर सकते हैं । क्या यह महत्वाकांक्षा कम है ?

अध्यात्ममें ' आत्मानुभव ' लेना, अधिभूतमें ' अध्यक्ष ' अथवा ' शासक ' होना और अधिदेवतमें ' परमात्मा अथवा नारायण ' बनना ये उन्नतिकी सीढ़ियाँ हैं । किसकी महत्वाकांक्षा कौनसी है यह वहाँ पाठक देखें और निश्चय करें कि कौनसी महत्वाकांक्षा सर्वश्रेष्ठ है । यह ' अध्यात्मशास्त्र ' इसतरह ' सामर्थ्य बढ़ानेवाला शास्त्र ' है । ' नर ' का नारायण बननेका अर्थ ही यह है कि जो सामर्थ्य नरमें नहीं था वह उसमें प्रकट हुआ और वह नारायण बना । इसलिये इसे हम ' सामर्थ्यका शास्त्र ' कह सकते हैं ।

' प्रकृति सब प्रपंच चलाती है और आत्मा अकर्ता है । कूटस्थ है, केवल द्रष्टा है । ' यह अध्यात्मका सिद्धान्त सब जानते हैं—

प्रवृत्त्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । (गीता ३।२९)

‘प्रकृति’ का अर्थ जैसा ‘पञ्चभूतात्मक प्रकृति’ है वैसाही ‘पञ्चजन रूप प्रजा’ भी है। इसी तरह कूटस्थ ईश्वर-प्रजापतिका अर्थ ‘राजा, शासक’ ऐसा भी है। ये अर्थ लेनेसे पूर्वोक्त अध्यात्मकी सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह परिवर्तित हुआ दीखता है—

अध्यात्म	अधिभूत
प्रकृति, ईश	निरीक्षक, प्रजापालक
प्रपञ्चर्षी प्रकृति	सर्व शासनव्यवहार करनेवाली प्रजा
पञ्चभूत	पञ्चजन

इसतरह देखकर बहुत कुछ विवरण हम कर सकते हैं। यहाँ अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिये हम एक दो और भी मन्त्र लेते हैं और देखते हैं कि अध्यात्मके सिद्धान्त राज्यशासनमें किस तरह परिवर्तित होने दें—

ईशा यास्य इदं सर्वम् । (भा स ४०:१, ईश १)

‘ईश्वरके द्वारा यह सब विश्व आच्छादित होने योग्य है।’ यहाँ कहा है कि ‘ईश अपनी शक्तिद्वारा इस सब विश्वको घेरता है।’ ‘ईश’ यह है कि जिसमें ‘ईश्वर-शक्ति, हो। जिसमें शासन करनेका सामर्थ्य है वही ईश है, और वही इस विश्वपर प्रभुत्व करता है। इस विश्वमें बसना, रहना, घेरना, राज्य करना, इसपर अपना अधिकार प्रस्थापित करना यह सब ईश्वर अपने निज सामर्थ्यसे ही कर रहा है। किसी दूसरेसे सामर्थ्य प्राप्त करके वह ये कार्य नहीं करता। उसमें प्रचण्ड शक्ति है, इसलिये वह इस प्रचण्ड विश्वपर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करता है। अर्थात् ‘सामर्थ्यसंपन्न जो होगा वही यहाँका शासक हो सकता है।’ निबलके लिये यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है। निबल रहनेवाले गुलाम या दास रहे। पर जबतक वे सामर्थ्यसंपन्न नहीं होंगे जबतक वे शासक नहीं हो सकेगे।

एक देशका बीर दूसरे देशमें जाता है, वहाँ वह रहता है, वहाँके लोगो से प रता है, उनको दास बनाता है, उनपर राज्य करता है। इस इतिहासका

एक ही अर्थ है और वह यह कि उस वीरके अन्दर बैसा प्रशासन करनेका सामर्थ्य था, और उम दास बने राष्ट्रमें वह नहीं था । 'समर्थके द्वारा अपने सामर्थ्यसे यह सब विश्व घसने, घेरने तथा प्रभुत्व करनेयोग्य है ।' सामर्थ्यहीनसे यह कार्य नहीं होगा । इसी कारण मनुष्यका सामर्थ्य-वान्, प्रभावी और प्रभुत्व-शक्तिसे युक्त बनना चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह बोधप्रद हो सकते हैं । ये सिद्धान्त नि सन्देह मनुष्यका सामर्थ्य बढ़ानेवाले हैं ।

'समर्थ यहाँ बसता है, इसे घेरता है' इसका अर्थ यह है कि 'मुख्य राज्य-शासक प्रभावी अर्थात् सामर्थ्ययुक्त होना चाहिये ।' इसीतरह छोटे मोटे राजपुरुष अर्थात् राज्यके अधिकारी भी सामर्थ्यवान् ही होने चाहिये, अधिकार-पर आनेवाला पुरुष निबल, निष्प्रभ अथवा सामर्थ्यहीन नहीं होना चाहिये । यह भी बोध उक्त वचनसे ही प्राप्त हो सकता है । इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । इतना यह स्पष्ट है । तथा और देखिये—

प्रजापते न त्वत् पतानि अन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ॥

(ऋ १०।१२।१०)

'हे प्रजापते !' तुझसे भिन्न ऐसा कोई नहीं है कि जो इस सारे विश्वपर प्रभुत्व कर सके । 'तूही सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये तुम्हारा शासन इस विश्वपर ही रहा है ।

इसका राजकारणका भाव बिलकुल स्पष्ट है वह यह कि 'जिसमें विशेष सामर्थ्य होता है वही उत्तम राज्यशासन कर सकता है ।' मान ले कि अपने राष्ट्रके शासन-प्रबंधके लिये राष्ट्राध्यक्ष, राजपुरुष, सेनापति, न्यायाधीश, अन्य अधिकारी, सैनिक, पदाति आदि सरसक हमें नियुक्त करने हैं तो हम वह कैसे करें ? इस समय ऊपरका मंत्र हमें उपदेश देता है कि—'इस पुरुषसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो इस कार्यको कर सके और इससे अधिक श्रेष्ठ भी कोई नहीं है; अतः हम इसकी

‘प्रकृति’ का अर्थ जैसा ‘पञ्चभूतात्मक प्रकृति’ है वैसेही ‘पञ्चजन रूप प्रजा’ भी है। इसी तरह ब्रूटस्य ईश्वर-प्रजापति का अर्थ ‘राजा, शासक’ ऐसा भी है। ये अर्थ लेनेसे पूर्वोक्त अध्यात्मकी सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह परिवर्तित हुआ दीखता है—

अध्यात्म	अधिभूत
ब्रह्मा, ईश	निरोधक, प्रजापालक
प्रपञ्चकी प्रकृति	सर्व शासनव्यवहार करनेवाली प्रजा
पञ्चभूत	पञ्चजन

इसतरह देखकर बहुत कुछ विवरण हम कर सकते हैं। यहाँ अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिये हम एक दो और भी मन्त्र लेते हैं और देखते हैं कि अध्यात्मके सिद्धान्त राज्यशासनमें किस तरह परिवर्तित होने हैं—

ईशा वास्यं इदं सर्वम् । (वा. स ४०।१; ईश १)

‘ईश्वरके द्वारा यह सब विश्व व्याप्यद्वित होने योग्य है ।’ यहाँ कहा है कि ‘ईश अपनी शक्तिद्वारा इस सब विश्वको चेरता है ।’ ‘ईश’ यह है कि जिसमें ‘ईश्वर-शक्ति, हो । जिसमें शासन करनेका सामर्थ्य है वही ईश है, और वही इस विश्वपर प्रभुत्व करता है । इस विश्वमें वसना, रहना, घेरना, राज्य करना, इसपर अपना अधिकार प्रस्थापित करना यह सब ईश्वर अपने निज सामर्थ्यसे ही कर रहा है । किसी दूसरेसे सामर्थ्य प्राप्त करके वह ये कार्य नहीं करता । उसमें प्रचण्ड शक्ति है, इसलिये वह इस प्रचण्ड विश्वपर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करता है । अर्थात् ‘सामर्थ्यसंपन्न ओ होगा वही यहाँका शासक हो सकता है ।’ निर्वलके लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है । निर्वल रहनेवाले गुलाम या दास रहें । पर जबतक वे सामर्थ्यसंपन्न नहीं होंगे तबतक वे शासक नहीं हो सकेंगे ।

एक देशका भीर दूसरे देशमें जाता है, वही वह रहता है, वहाँके लोगोंको घेरता है, उनकी दास बनाता है, उनपर राज्य करता है । इस इतिहासका

एक ही अर्थ है और वह यह कि उस धीरके अन्दर बंसा प्रशासन करनेका सामर्थ्य था, और उस दास बने राष्ट्रमें वह नहीं था । 'समर्थके द्वारा अपने सामर्थ्यसे यह सब विश्व यसने, धेरने तथा प्रभुत्व करनेयोग्य है ।' सामर्थ्यहीनसे यह कार्य नहीं होगा । इसी कारण मनुष्यका सामर्थ्यवान्, प्रभावी और प्रभुत्व-शक्तिसे युक्त बनना चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह बोधप्रद हो सकते हैं । ये सिद्धान्त नि मन्देह मनुष्यका सामर्थ्य बढ़ानेवाले हैं ।

'समर्थ यहाँ बसता है, इसे धेरता है' इनका अर्थ यह है कि 'मुख्य राज्य-शासक प्रभावी अर्थात् सामर्थ्ययुक्त होना चाहिये ।' इसीतरह छोटे मोटे राजपुरुष अर्थात् राज्यके अधिकारी भी सामर्थ्यवान् ही होने चाहिये, अधिकार-पर आनेवाला पुरुष निर्बल, निष्प्रभ अथवा सामर्थ्यहीन नहीं होना चाहिये । यह भी बोध उक्त वचनसे ही प्राप्त हो सकता है । इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । इतना यह स्पष्ट है । तथा और देखिये—

प्रजापते न त्वत् पतानि अन्यो विश्वा जास्तानि परि ता बभूव ॥
(ऋ १०।१२।१०)

'हे प्रजापते ! तुझसे भिन्न ऐसा कोई नहीं है कि जो इस सारे विश्वपर प्रभुत्व कर सके ।' तूही सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये तुम्हारा शासन इस विश्वपर हो रहा है ।

इसका राजकारणका भाव बिलकुल स्पष्ट है वह यह कि 'जिसमें विशेष सामर्थ्य होता है वही उत्तम राज्यशासन कर सकता है ।' मान ले कि अरने राष्ट्रके शासन-प्रबन्धके लिये राष्ट्राध्यक्ष, राजपुरुष, सेनापति, न्यायाधीश, अन्य अधिकारी, सैनिक, पदाति आदि सरसक हमे नियुक्त करने हैं तो हम वह कैसे करे ? इस समय ऊपरका मंत्र हमे उपदेश देता है कि—'हम पुरुषसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो इस कार्यमें कर सके और इससे अधिक श्रेष्ठ भी कोई नहीं है; अतः हम इसी

नियुक्ति करते हैं । ' ऐसा प्रत्येक स्थानके अधिकारीके नियुक्तिमें हमें कहना चाहिये । ऐसा सुयोग्य पुरुषही उस स्थानके लिये नियुक्त किया जावे । राष्ट्रमें इस स्थानके लिये जितने पुरुष योग्य हैं उनमें यह अधिक योग्य है इसलिये इसकी नियुक्ति की जाती है । यह सर्वसाधारण नियम हुआ ।

यह इस जातिका है । यह मेरा सबधी है, इसलिये इसे मैं नियुक्त करता हूँ । ऐसा कहना योग्य नहीं है । यह पुरुष इस कार्यके लिये अत्यन्त योग्य है इसलिये इसको हम नियुक्त करते हैं ऐसा कहना चाहिये । यह नियम सबध रहकर पालन करना चाहिये । सूक्ष्म मननपूर्वक इस तरह मन्त्रोंका विचार करके राजकीय बोध प्राप्त करना चाहिये ।

वेदमें ऐसे सहस्रो भ्रम हैं कि जो देवताओंका वर्णन करनेके भयसे राज्य-शासनका संशय दे रहे हैं । पाठक इनका अवश्य इस दृष्टिसे मनन करें और वैदिक राज्यशासनविषयक बोध प्राप्त करें ।

ईश-उपनिषद्

' ईश-उपनिषद् ' यह अष्टाध्यात्मिका के वैदिक ग्रन्थ है । यह सामर्थ्यकी विद्या है । यह सब अन्य उपनिषदोंका मूल आदिश्रोत है । सब अन्य उपनिषदें इस ईशोपनिषद्के सिद्धान्त ले लेकर और उनका विस्तार करके बनी हैं । इस पुस्तकमें ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका सरल आध्यात्मिक अर्थ दिया है और उसके पश्चात् यही अष्टाध्यात्मिका सिद्धान्त राजकारणमें किस तरह परिकल्पित होता है और उससे किस स्वरूपका राज्यशासन-प्रबंध-विधायक बोध मिलता है, यह बताया है । अर्थात् यह सब संक्षेपसे बताया है । विस्तार करना जो वो बहुतही ग्रन्थ बनाया पड़ेगा । यह विस्तार कोई राजनीतिज्ञ जितना चाहे प्रयत्न कर सकता है ।

यहां इसका विशेष विस्तार न करनेका और भी एक हेतु है वह यह कि, इस तरह अष्टाध्यात्मके सिद्धान्तोंका राज्यशासनमें रुझान्तर करनेका प्रयत्न आध्यात्मकारण्यक-उपनिषदोंके प्रतिपादनको छोड़कर, किसी आचार्यने अपभ

किसी लेखकने इस समयतक नहीं किया है । इस तरहका यही पहिला प्रयत्न है । हमने भी यह ईशोपनिषद् कई बार हिंदी-पराठीमें अनुवाद और स्पष्टीकरणके साथ मुद्रित किया था, पर उनमें भी हमने इस तरहका राजकीय स्पष्टीकरण नहीं किया था ।

ब्राह्मण-भारण्यक-उपनिषद् ग्रन्थोंको पढ़नेसे अध्यात्मके, अधिभूतके और अधिदैवतके सिद्धान्त एक जैसे हैं । वेदमन्त्रोंमें यही प्रणाली है, इसका स्पष्टीकरण हमने कईबार अनेक लेखोंमें किया और इन नियमोंकी एकता तथा समानताके कोष्टक भी अनेकवार प्रकाशित किये । इससे यह स्पष्ट हुआ था कि अध्यात्मके सिद्धान्त ही अधिभूत (सनाज वा राष्ट्रशासन) तथा अधिदैवतमें स्वरूपान्तरित होने हैं, परंतु आजतक हमने भी संपूर्ण ईशोपनिषद्का राज्य-शासनविषयक भाव प्रकट करनेवाला लेख नहीं लिखा था, यह ऐसा लेख प्रथमवार ही प्रकाशित किया जाता है । यह विद्या ब्राह्मण-भारण्यकोमें है, अतः प्राचीन है, तथापि उसके पश्चात् इसका किसीने लेखद्वारा प्रकाशन न करनेसे यह नवीनसी प्रतीत हो सकती है । पुरानी होनी यह पद्धति नूतनसी चीख सकती है । अब इस विषयमें विवेचन हमने संक्षेपसे ही किया है । इस प्राचीन पद्धतिका विचार आजके विद्वान् भी करे और इसके गुणदोषोंका तथा न्यूनाधिकताका मनन करे और अपने विचार प्रकट करे । विद्वान् पाठक अपने विचार लेखबद्ध करके प्रकाशित करने से आगे अधिक मन्त्रोंका मनन करनेके लिये अधिक मुवित्रा होगी । और इसी तरह विद्वानोंके सहयोगसे यह शास्त्र कभी न कभी परिपूर्ण और निर्दोष हो सकेगा ।

वेदमन्त्रोंमें मुख्यतः 'परमेस्वर' का गुणवर्णन है । इसीका वर्णन 'आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इन्द्र, महेंद्र, अग्नि, सूर्य, आदित्य, प्राण, वायु' आदि अनेक नामोंसे विभिन्न सूक्तोंमें है । किसी स्थानपर स्पष्ट रीतिसे और किसी स्थानपर गुण रीतिसे है ।

सर्वे वेदा यत्पदं आमनन्ति (उपनिषद्)

‘सब वेद (मन्त्र) जिस पदका वर्णन करते हैं’ वह परमपद है वही परमात्मपद है । यही ‘ईश्वर’ है ।

वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यः ।

(गी १५।१५)

‘सब वेदमन्त्रोंद्वारा मेरा (ईश्वरका) ही वर्णन हुआ है । इस तरह परमेश्वरका वर्णन अनेक पद्धतियोंसे वेदमन्त्रोंमें हुआ है ।

अब यह बात सबको विदित है कि जिसे हम ‘ईश्वर’ कहते हैं वह राजाधोका राजा और महाराजाओंका महाराजा है । अर्थात् सबसे श्रेष्ठ राजाधिराजका वर्णन ही ईश्वरका वर्णन है, जो वेदमें है । यदि हमें सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठराजाका वर्णन विदित हुआ, तो उससे हमारे पुरुषीवरके छोटे राजाके गुणाका भी पता लग जायगा । इतना ही है वह ज्येष्ठराज (ईश्वर) सदा निर्दोष कर्म करता है और हमारे राजा और हमारे राज्याधिकारी मानव होनेके कारण प्रमादशील है । यह हो पर ईश्वरके वर्णनसे हमें आदर्श राजाका वर्णन तो अवश्य मिलेगा ही । अर्थात् वेदमें आदर्श राज्य, आदर्श राज्यशासन, आदर्श राजा और राजपुरुषका वर्णन है ऐसा कहना किसी तरह अत्युक्तिका नहीं होना । इसी तरह वेदमन्त्रोंसे राज्यशासन प्रकट हो सकता है और यही अध्यात्म तत्त्वोंपर अविविष्ट राज्यशासन है ।
छटाहरणार्थ— ईशोपनिषद्के अष्टम मन्त्रमें—

कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः । (ईश ८; वा य ४०।८)

ये पद परमेश्वरका तथा पूर्ण पुरुषका वर्णन करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । यह वर्णन राजाधिराज ज्येष्ठराज परमेश्वरका है । अर्थात् यही वर्णन आदर्श राजाका है और हमारा आदर्श राजा ‘मनीषी, स्वयंभू, प्रभाधी, पराक्रमी और स्वायत्तवी’ हो यह बोध इससे मिलता है । इस तरहका राजा वेदोंके राज्यशासनमें होना चाहिये, ऐसा कहना किसी तरह अत्युक्तिपूर्ण नहीं हो सकता । यही पद्धति है कि जिससे वेदोक्त राज्यशासन अथवा अध्यात्मपर

अधिष्ठित राज्यशासन सिद्ध हो सकता है । यह पद्धति है कि जिससे वेद-मन्त्रोंका वर्णन राज्यशासनमें डाला जा सकता है और वेद निर्दोष रीतिसे डाला जा सकता है ।

इस तरह इस पद्धतिसे ईश-उपनिषद्द्वारा बताया राज्यशासन महा दर्शाया है । पाठक इसका विशेष विचार करे ।

लेखक

श्री. दा सातघलेकर

ईश-उपनिषद्

[गुरु-शिष्यका संवाद]

स्वाध्याय-मण्डलके आनन्दाश्रमके वेद-महाविद्यालयमें गुरुशिष्योंका मिलकर वेदमंत्रोंका स्वाध्याय चल रहा था । उसमें ' ईश-उपनिषद् ' अर्थात् वाजसनेयी अथवा काण्वसंहिताके ४० वे अध्यायके विषयमें जो वार्तालाप हुआ वह इस तरह है—

शिष्य—गुरुजी ! मुझे ' ईश-उपनिषद् ' का अध्ययन करना है । कृपया पढ़ाइये ।

गुरु—इसमें पढ़नेका कुछ भी नहीं है, पढ़नेका ही सब कुछ है । आप पढ़ते जाइये, जहाँ कठिनाता आजाय वहाँ आप पूछिये । यदि कुछ हमें विदित हुआ तो हम बता देंगे, अन्यथा हम दोनों अधिक अन्वेषण करेंगे और जो सत्य प्राप्त करेंगे उसको आचरणमें लानेका प्रयत्न करेंगे ।

शिष्य—' ईश-उपनिषद् ' इस श्रवका नाम है । इसका प्रारंभ ' ईशा वास्यं ' इन शब्दोंसे होता है ।

ईशोपनिषद्के नाम

गुरु—यह सत्य है, पर ' ईशा ' इस पदसे इसका प्रारंभ होता इसलिये वैसे इसका नाम ' ईशा-उपनिषद् ' है, वैसे ही ' ईशा वास्यं ' ये पद प्रथम रहनेसे इसको ' ईशा वास्य-उपनिषद् ' भी कहते हैं । इसी तरह इसके अन्य नाम ' आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मोपनिषद्, ब्रह्मोपनिषद् ' ये भी हैं । क्योंकि इसमें ' आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म ' के विषयमें वर्णन है । हम इसका नाम ' सामर्थ्य-विद्या ' ऐसा भी रख सकते हैं क्योंकि यह सचमुच ' सामर्थ्य प्राप्त करनेकी विद्या ' है । नरका

नारायण, जीवका शिव बननेकी यह विद्या है । इसलिये इसका नाम ' सामर्थ्य-विद्या ' होना स्वाभाविक है और योग्य भी है ।

शिष्य—परतु आजतक किसीने ऐसा नहीं कहा !

गुरु—हा, ऐसा नहीं कहा यह सत्य है । आप जैसे जैसे वेदका अध्ययन करते जायगे, वैसे वैसे आपको आजतक किसीने न कही बातें नहनी पडेगी और सोलनी भी पडेगी । यही तो वेदके अध्ययनका परिणाम होना है और होना भी चाहिये । क्योंकि आजतक बहुत सतकोमे मूल वैदिक संहिताओंका सार्थ अध्ययन नहीं हुआ, इसलिये वेदविद्या अज्ञात ही रही । वह इस तरहके अध्ययनसे अम प्रकट होगी । और नये नये वैदिक आदेश प्रकट होते ही रहेग ।

शिष्य—यह ठीक है, पर आप इस उपनिषद्को ' सामर्थ्य-विद्या ' किस प्रमाणसे कहते हैं ?

सामर्थ्यकी विद्या

गुरु—यह प्रश्न बड़ा अच्छा है । इसका नाम ' ईश-उपनिषद् ' तो है, यह नाम सब जानते हैं । नरका नारायण होनेकी यह विद्या है इसमे भी किसीको कोई सदेह नहीं है । ' नारायण बनने ' का अर्थ ही यह है कि ' ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करना ' । महती शक्ति प्राप्त करनेके बिना कोई भी नर नारायण बन नहीं सकता । इस कारण इसको हम ' नारायणी-विद्या ' ऐसा भी कह सकते हैं । इसका प्रसिद्ध नाम ' ईश-उपनिषद् ' है । ' उपनिषद् ' का अर्थ ' विद्या ' है । वैदिक समयमे ऋषि-मंडलिया होती थी और उन सभाओंमे नाना प्रकारके मानवीय जीवनके सिद्धान्तोपर विचार होते थे । इन सभाओंका नाम ' उपनिषद् ' था । उन सभाओंका जो निर्णय होता था उसको भी ' उपनिषद् ' ही कहा जाता था । ' परिषद् ' ही ' उपनिषद् ' है । कठ शास्त्रा की ऋषिसभाका ' कठ-उपनिषद् ' और तैत्तिरीय ऋषियोंका ' तैत्तिरीय-उपनिषद् ' आज भी प्रसिद्ध है । ऐसा ही यह ' ईश-उपनिषद् ' है ।

शिष्य—यहाँ ईश शब्दका क्या महत्त्व है ?

गुरु—‘ ईश ’ शब्द भगवत्वाचक है, इसी तरह ‘ ईश ’ शब्द ‘ जिसके पास ईश्वर करनेकी शक्ति है, जिसमें स्वाधी होनेका सामर्थ्य है, जिसमें राज्य शासन करनेका शल है वह ईश होता है । ’ ऐसा ईश बननेकी यह विद्या है । इसके पढ़नेसे सामर्थ्य प्राप्त करनेका मार्ग विदित होता है इसलिये इसको ‘ ईश-उपनिषद् ’ कहते हैं ।

शिष्य—इस ईशोपनिषद्के पढ़नेसे मनुष्य सामर्थ्यसंपन्न हो सकता है ?

गुरु—नहीं नहीं ! केवल पढ़नमात्रसे नहीं, पहिले पठन करना, पश्चात् उसका अर्थ जानना, तदनंतर उसका मनन करना, उस ज्ञानको अपने जीवनमें डालना और अन्तमें वैसा बनना है । इतना अनुष्ठान करनेसे सामक मनुष्य ईश्वर-सामर्थ्यसे युक्त हो सकता है । अर्थात् ईश बन सकता है । ईश बननेका ही अर्थ सामर्थ्यसंपन्न होना है । जिसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसा कोई भी निर्बल पुरुष ईश बन ही नहीं सकता ।

शिष्य—हो ! अब मेरे ध्यानमें आया कि यह ‘ ईश-उपनिषद् ’ है अर्थात् यह ‘ सामर्थ्य प्राप्त करनेकी विद्या ’ है । अब आगे इसका ‘ शान्ति-मंत्र ’ यह है—

ॐ पूर्णं अक्षरं, पूर्णं इदं, पूर्णात् पूर्णं उद्वह्यते ।

पूर्णस्य पूर्णं आश्रयः, पूर्णं पञ्च अवशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ॥

इसमें ‘ ॐ ’ यह पहिला शब्द है । इसका तात्पर्य क्या है ?

अक्षर बननेका ध्येय

गुरु—‘ ॐ ’ का अर्थ ‘ सरक्षण ’ है । हमारा सबका सरक्षण हो यह हमारा ध्येय है । ‘ अ-उ-म ’ ये तीन अक्षर इस ओंकारमें हैं, इनका अर्थ

क्रमसे ' आदि-उत्तम-माननीय ' है। ' आदि ' अर्थात् पहिला बनना चाहिये, ' उत्तम ' अर्थात् श्रेष्ठ बनना चाहिये और ' माननीय ' बनना चाहिये । ये तीन आदेश ओंकारके तीन अक्षरोंसे प्रकट होते हैं ।

अकारः...आदिश्च भवति० ।

उकारः...उत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं० ।

मकारः...मिनोति ह वा एतत्सर्वम् ॥ (माण्डूक्य उ. ९-११)

सबसे प्रथम होना, सबसे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करना और सबका परिमाण जानना यह सामर्थ्यसे ही हो सकता है, इस ओंकारसे भी पता लगता है कि यह सामर्थ्य-प्राप्तिके लिये ही अनुष्ठान है ।

शिष्य—ओंकारके अ-उ-म ये तीन अक्षर अपना उत्कर्ष सब प्रकारसे करनेका आदेश दे रहे हैं यह बात अब मेरे ध्यानमें आ गयी है ।

गुरु—इतनी ही बात इसमें नहीं है । माण्डूक्य उपनिषद्में इनका विवरण और भी मननपूर्वक देखनेयोग्य है—

जागरितस्थानो...अकारः

स्वप्नस्थानः...उकारः

सुषुप्तस्थानः...मकारः (माण्डूक्य उ. ९-११)

' अकारसे जागृति, उकारसे स्वप्न और मकारसे गाढ निद्रा ' ये मानवी जीवनकी तीन अवस्थाएँ यहाँ बनायी हैं । जागृतिके सब व्यवहारोंमें प्रथम-उत्कर्ष-प्राप्त करना चाहिये, स्वप्न भी उत्कर्षके आने चाहिये और सुषुप्ति-पर भी प्रभुत्व चाहिये । मानवी जीवनकी इन तीनों अवस्थाओंमें उत्तम भाव रहना चाहिये । यह यहाँ सूचित होना है । यही मानवीय मूल्योंकी पूर्ण अवस्था है ।

शिष्य—मेरे मनमें आया कि ओंकार द्वारा मानवी संपूर्ण जीवन बताया है और इस संपूर्ण जीवनमें मानवको उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिये, यह

यहां सूचित होता है । सबमूल सामर्थ्यके बिना यह नहीं होगा । अब इससे आगे ' पूर्ण अदः, पूर्ण इदं ' यह मंत्र है, इसका अर्थ ' वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है ' ऐसा बोधता है । यहां किसी वस्तुका निर्देश नहीं है । (अथ इदं) ' वह ' और ' यह ' इससे जिसका बोध हो सकता है ?

यह विश्व पूर्ण है

गुरु—' पूर्ण ' शब्दका अर्थ तो सब जानने हैं, पूर्ण, जो न्यून नहीं, जिसमें किसी तरह की कमी या न्यूनता नहीं, सब प्रकारसे जो जैसा होना चाहिये वह वैसा है अतः वह पूर्ण कहलाता है । ' अदः पूर्ण ' वह ईश्वर पूर्ण है, ' वह अपूर्ण नहीं है, वह वैसा चाहिये वैसा सर्वगुणसंपन्न है । उसमें किसी तरहसे न्यूनता नहीं है । ' पूर्ण इदं ' ' यह विश्व भी पूर्ण है ' यह विश्व भी जैसा चाहिये वैसा गुणसंपन्न है, इस अवस्था में अपूर्णता नहीं है ।

शिष्य—' पूर्ण इदं ' यह विश्व भी पूर्ण है यह हम कैसे मान सकते हैं ? सब लोग कहते आये हैं कि यह अवत् क्षणिक, दुःखमय, दोषपूर्ण, होन, तुच्छ, हेय, त्याज्य, बंधन और पादरूप है । और आप कह रहे हैं कि यह विश्व भी पूर्ण है यह कैसे माना जा सकता है ?

गुरु—सब तत्त्वज्ञान अनुभवसे माना जा सकता है । इस विश्वमें आकाश, सूर्य, चन्द्र, वायु, मेघ, पर्वत, जल, वृक्ष, वनस्पति, अन्न, भूमि आदि पदार्थ हैं । क्या ये सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे नहीं हैं ? क्या सूर्यमें कुछ न्यूनता है ? क्या भूमिमें आप कुछ सुधार सुझाना चाहते हैं ? क्या वायु जैसा चाहिये वैसा नहीं है, क्या इनमें कुछ अपूर्णता कोई देख सकता है ? क्या इनका सुधार कोई करके दिखायेगा ।

शिष्य—सूर्य-चन्द्र-वायु-जल-पृथ्वी आदि सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे हैं, इनमें कोई अधिक सुधार सुझा नहीं सकता, न कोई सुधार कर सकता है । निःसंदेह ये सृष्टिके पदार्थ जैसे चाहिये वैसे ही हैं । अर्थात् ये पूर्ण हैं, निर्दोष

भी हैं । सूर्यमें कोई दोष नहीं है, वैसे ही वायु-अग्नि-जल आदिमें भी दोष नहीं है ।

गुरु—इतना ही नहीं परन्तु आम, अमरुद, केले, सेब, अनार, अंगूर, घावल, गेहूं, चन, तूर, मूग आदि खानेकी वस्तुओंमें भी क्या कोई हीनता है ? ये सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे नहीं हैं ?

शिष्य—ये भी पदार्थ जैसे चाहिये वैसे ही हैं ।

गुरु—इसीलिये कहा है कि ' पूर्ण इदं ' यह विश्व भी पूर्ण ही है । इस विश्वमें कोई न्यूनता नहीं है । जो वस्तु जैसी चाहिये वैसी है । जो जहां जैसा चाहिये वैसा ही वह वहां है ।

शिष्य—फिर बुद्ध भगवान् इस विश्वको ' सर्वे क्षणिकं सर्वे दुःखं ' ऐसा क्यों कहते हैं ? ऐसा ही सब सन्त महन्त कहते हैं । ये ऐसा न्योकरते हैं ? इनके मनसे तो यह विश्व त्याज्य है । आप इस विश्वको पूर्ण कहते हैं यह कैसे माना जा सकता है ?

क्षणिकवाद और दुःखवाद

गुरु—बुद्ध भगवान् तथा आधुनिक सन्त महन्त इस विश्वको हीन कहते हैं यह सत्य है, पर बुद्धपूर्व वैदिक वाङ्मयमें विश्वको हीन और त्याज्य नहीं कहा है । परन्तु ' सर्वे आनन्दमयं ' कहा है । यह विश्व आनन्दमय है ऐसा कहनेका आशय ही यह पूर्ण है ऐसा है । अर्थात् आधुनिक मतवाले जो कहे यह यदि वेदविरुद्ध होगा तो हम उसको दूर फेंक देंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे । जो वेदका सिद्धान्त है उसीका हम विचार करने हैं । वेदका सिद्धान्त विदित होनेसे अन्य भ्रान्त सिद्धान्त स्वयं ही खण्डित होने हैं । इस विषयमें सदेह करनेकी कोई किसी तरह आवश्यकता नहीं है ।

शिष्य—इस समय तो सभी मान रहे हैं कि यह जगत् हीन और तुच्छ है ।

गुरु—एक लोग जो चाहे सो माने । हम यहां वेदवचनमें कौनसा सिद्धान्त

ब्रह्मा है उसका मनन कर रहे हैं। इसलिये वेद तो यह कह रहा है कि 'पूर्ण इदं' यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विश्व पूर्ण है, होन और तुच्छ नहीं है। इसका हेतु भी है - 'पूर्णात् पूर्णं उदच्यते' अर्थात् 'पूर्ण परमात्मासे यह उदित हुआ है।' पूर्ण परमात्माकी यह कृति है, पूर्ण परमात्माका यह प्रसव है। परमात्मा पूर्ण है इसलिये उसकी यह कृति भी पूर्ण ही है। यह हेतु देकर इस विश्वको पूर्ण कहा है, इसलिये इसकी पूर्णतामें किसीको भी शंका करना नहीं चाहिये।

शिष्य — 'पूर्ण इदं' का अर्थ 'यह विश्व पूर्ण है' ऐसा अर्थ कैसा हुआ ? यहाँ जगद्वाचक कोई पद नहीं है।

गुरु—यहाँ जगद्वाचक पद नहीं यह सत्य है, पर 'इदं' यह पद प्रत्यक्ष दीखने वा अनुभवमें आनेवाले जगत्के लिये यहाँ आया है। जो अनुभवमें आता है, जिसके अस्तित्वके विषयमें किसीको भी शंका नहीं है वह 'इदं' (यह) है। सूर्य, चन्द्र, तारागण, मेघ, अग्नि, जल, वनस्पति, पृथिवी, मनुष्य, पशु पक्षी ये पदार्थ दीखते हैं, आकाश, वायु आदि अदृश्य पदार्थ हैं पर वे हैं इसलिये ये सब 'इदं' (यह) करके बतलाने जाते हैं। यह सब विश्व है और यह पूर्ण भी है क्योंकि इसकी रचना पूर्ण परमेश्वरने की है। उत्तम चित्रकार जो चित्र करता है वह उत्तम ही होता है, उत्तम मूर्तिकारसे जो मूर्ति बनती है वह उत्तम होती है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ कृशाल कारीगर परमेश्वरसे यह विश्व बना है इसलिये यह पूर्ण है और यह अपूर्ण तुच्छ, होन, हेय नहीं है।

शिष्य—भुवन्तो ! जो आप कह रहे हैं, यह सब आजकल जो उपदेश दिया जाता है, इसके विपरीत दीखता है। क्योंकि आजकल ऐसा कहा जाता है कि 'यह जगत् दुःखदायी है, बधनकारक है, त्याग्य है, इसको त्यागनेके बिना परमेश्वर प्राप्ति नहीं होगी इत्यादि' और आप कह रहे हैं कि यह विश्व पूर्ण है, यह कैसे ?

गुरु—जो वेदका सिद्धान्त मन्त्रोद्धार प्रकट हो रहा है वह मैं यहाँ बोल रहा हूँ । जनतामें अशुद्ध विचार और भ्रमजाल फैले हैं इसलिये वे अपने अज्ञानसे जो कुछ बोल रहे हैं, उसको दूर करना है और वेदसिद्धान्तोंको प्रकट करके, ऋषि वचनोंका विचार करके तथा अपना अनुभव देखकर भ्रमजालोंको दूर करना है । इसलिये जो लोग कह रहे हैं उनकी तुलना वेदके सिद्धान्तोंके साथ करते जाना तुम्हें योग्य है ।

शिष्य—ठीक है हम सब ऐसा ही करते जायेंगे । अब एक शका आती है वह यह है कि यदि यह पूर्ण विश्व उस पूर्ण परमेश्वरसे निकल आया है तो उस पूर्ण परमेश्वरमें कुछ न कुछ न्यूनता आनी चाहिये, वह तो पहिले जैसा परिपूर्ण नहीं रह सकेगा ?

गुरु—मन्त्र कहता है कि ' पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एव अवशिष्यते ' ' पूर्ण परमेश्वरके अन्दरसे यह पूर्ण विश्व बाहर आनेके पश्चात् वह परमात्मा जैसा पहिले था, वैसा ही पूर्ण, किंचित् भी न्यूनता उसमें न आती हुई, वैसाका वैसा परिपूर्ण रहता है । ' गणितमें $0-0=0$, $0+0=0$; $0 \times 0=0$, $0 \div 0=0$ शून्यका गणित ऐसा होता है । शून्यसे शून्य निकालने पर शून्य ही अवशिष्ट रहता है । वैसाही यहाँ समझना चाहिये । अनुभवकी बात भी ऐसी ही है । एक दीपसे सहस्र दीप जलानेपर भी पहिला दीप वैसाका वैसा रहता है । एक चित्रकारने अनेक उत्तम चित्र निर्माण करनेपर उसकी चित्रकारी न्यून नहीं होती पर बढ़ जाती है । गुरुने अपनी सब विद्या शिष्योंको पढ़ाई तो गुरु विद्यासे शून्य नहीं होता, पर उसकी विद्या बढ़ जाती है । इस तरह पूर्ण परमेश्वरसे इस विश्वकी निर्मिति होनेपर वह विश्वकर्मा वैसाका वैसा ही सामर्थ्यसम्पन्न अनन्त परिपूर्ण रहता है । उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं आती है ।

शिष्य—यह तो अब समझमें आ गया है । पूर्ण परमेश्वरसे इतनी विशाल सृष्टि प्रकट होनेपर वह वैसाका वैसा ही परिपूर्ण है और वैसा ही परिपूर्ण

रहेगा । जितने भी विश्व निर्माण हुए अथवा कितने भी विश्व उसमेंसे निकल गये तो उसमें कुछ भी न्यूनता आनी नहीं है । यह समझमे आगया । अब इसके आगे ' ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ' ऐसी तीन बार शान्ति है वह किस लिये ?

गुरु—ओकारका अर्थ तो इससे पूर्व बताया ही है । ' हमारी सुरक्षितता होनी चाहिये, हमें पहिला, उत्कृष्ट ज्ञानवान् और माननीय होना चाहिये ' यह ओकारका आदेश इससे पूर्व बताया है ।

शिष्य—हा ! ठीक है, वह हमारे ध्यानमे है । पर तीन बार शान्ति किसलिये कही है ?

विश्वशान्तिका ध्येय

गुरु—(१) व्यक्तिमें शान्ति, (२) समाज या राष्ट्रमें शान्ति और (३) विश्वमें शान्ति येती तीन स्थानोंमें शान्ति स्थापन होनी चाहिये, तीनों स्थानोंपर शान्ति स्थापन हुई तोही विश्वमे सच्ची शान्ति स्थायी रूपसे रह सकती है अन्यथा नहीं । ' विश्वशान्ति ' का वैदिक धर्मका ध्येय है, वह हम सब मानवोंनेही साध्य करना है, इसलिये मनुष्यको अपने आपको तैयार होना चाहिये । इस कार्यके लिये विशेष योग्यतावाला मनुष्य बनना चाहिये । प्रत्येक अपरिपक्व मनुष्य वेह कार्य कर नहीं सकता । इसलिये प्रथम व्यक्तिमे शान्ति स्थापन होनी चाहिये । व्यक्तिके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मामे शान्ति स्थापन होनेके लिये सुशिक्षा, सद्ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानके मार्ग हैं । इस तरह सब मनुष्योंमे शान्ति स्थापन होनी चाहिये, नहीं तो कई मनुष्य गुण्ड रह, तो वे समाजमे उत्पन्न अन्यायोंने । इसलिये मनुष्य मात्रमे सुशिक्षा, सुनियम, उत्तम अनुशासन आदि द्वारा शान्ति स्थापना होनी चाहिये । इसी तरह राष्ट्रो, समाजों और जातियोंमें शान्ति स्थापन होनी चाहिये । नहीं तो एक राष्ट्र उठेगा और जगत्भरमें उत्पत्ति करता रहेगा । इसलिये नियोजनपूर्वक ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि जिससे

सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापन हो । ऐसा होनेपर विश्वमें शान्ति स्थापन हो सकेगी । परन्तु यदि विश्वमें शान्ति स्थापन नहीं हुई और चारों ओर बलवे और युद्ध होते रहे, तो व्यक्तियों भी शान्ति नहीं मिलेगी और व्यक्तियों की पूर्णता और श्रेष्ठता भी नहीं हो सकेगी । इसलिये व्यक्ति-समाज-राष्ट्र-तथा विश्वमें स्थायी शान्ति स्थापन करनेके लिये प्रयत्न होने चाहिये । यह साध्य करना वैदिकधर्मका उद्देश्य है । वैदिकधर्मका यह विस्तृत कार्यक्षेत्र है ।

शिष्य—यदि यह कापक्षेत्र वैदिकधर्मका है, तब तो यह व्यक्तिगत नहीं हो सकता, राष्ट्रव्यक्तिके द्वारा ही यह साध्य होनेकी सम्भावना है ।

गुरु—नितान्त ठीक है, वैदिकधर्म राष्ट्रीय धर्मही है । यह व्यक्तिका सुधार तथा राष्ट्रसुधार करनेका परिपूर्ण कार्यक्रम जनताके सामने रखता है और महा इस ईशोपनिषद्के द्वारा प्रकट हो रहा है ।

शिष्य—सब कहते हैं कि इस ईशोपनिषद्में केवल अध्यात्मविद्या है, ससारका त्याग करनेवाले इसे पढ़ें । परन्तु आप कहते हैं कि 'यह राष्ट्रशासनका तरङ्गज्ञान है' और इसका उपयोग राज्यशासनके लिये है यह कैसे ? यह विपरीत ही दीख रहा है ?

राज्यशासनकी विद्या

गुरु—आप सब लोग तर्कन हैं और आपको अपनी स्वतन्त्र बुद्धिसे सोचना चाहिये । कौन क्या कहता है इसके दबावके अन्दर अपनी बुद्धिको मारना नहीं चाहिये । इसके विवरणके प्रसंगमें कहा है कि व्यक्तिगत शान्ति और समाजकी शान्ति तथा विश्वशान्ति स्थापन करना इस विद्याका ध्येय है । यह तीन 'शान्ति' पदके पाठसे स्पष्ट हुआ, अब विचारना यह है कि क्या यह सभी राजप्रबन्धके बिना हो सकता है ? कदाचित् कोई कह सकेगा कि व्यक्तिगत शान्ति व्यक्तिके सुधारसे हो सकेगी । पर सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्वकी शान्ति तो निःसन्देह राज्यशासनके प्रयत्न द्वारा ही हो सकती है व्यक्तिगत प्रबन्धसे विश्वशान्ति कदापि स्थापन हो ही नहीं सकती ।

व्यक्तितम शान्ति योषानुष्ठानसे हो सकती है और योगाश्रमोंका स्थान अच्छे राज्यमेही रहे ऐसा बड़ा है । गुण्डोंके प्रान्तमें योगसाधन नहीं हो सकेगा ।

सुमिक्षे धार्मिके देदो । (ह योग प्रदीपिका)

बत्तम धान्यवाले प्रदेशमे धार्मिक राज्य हो । बड़ा ही योगवा आश्रम रखना चाहिये । गुण्डोंने राज्यमे कदापि योगका अनुष्ठान नहीं हो सकता । इससे सिद्ध है कि वैयक्तिक शान्तिके लिये भी धार्मिक राज्यका सुप्रबध चाहिये, फिर सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्वशान्ति बिना तो अच्छे राज्य-प्रबधक स्थापित हो ही नहीं सकती ।

तीन शान्तियोंकी स्थापनाका ज्येव कदापि बिना राज्यशासनकी अनुकूल-ताके नहीं सिद्ध हो सकता । ओंकारके द्वारा बतायी उन्नति और सुरक्षा भी बिना राज्यप्रबधके नहीं हो सकती । ' ईश ' वाग्दे भी ईश्वर-क्रिया करनेवालेका अर्थात् शासनकम करनेवालेका बोध हो सकता है । इसलिये यहा सत्कारका त्याग अभीष्ट नहीं है, परंतु सत्कारके राज्यशासनका सुप्रबध ही अभीष्ट है, इसलिये मैंने कहा कि यह राज्यशासनका वास्त्व है । देखो ईशोपनिषद्के प्रारम्भका वचन यह है—

एक धीर दूसरे राज्यपर आक्रमण करता है, उसको अपने सैन्य बलसे मरता है, उस राज्यमें घुसता है, वहाँ रहने लगता है, वहाँ राज्य करता है, उस राज्यके लोगोकी अपना दास बनाता है उनसे प्रणाम और पूजा लेता है इसका एकमात्र कारण यह है कि उस विजयी चोरमें वंसा सामर्थ्य है और उस पराजित राष्ट्रमें वैसा सामर्थ्य नहीं है । सामर्थ्य कम होनेसे ही पराभव या पारतन्त्र्य होता है । इसलिये वेदमन्त्रमें कहा है कि (ईशा इदं सर्वं दास्य) शासन-सामर्थ्य जिसमें है उसके द्वाराही यह सब ससार घेरने, व्यापने और प्रशासन करने योग्य है । निर्वंशके लिये यहाँ दासक होनेकी कोई आशा नहीं है । निर्वंश शासन हुआ तो उसको अपने स्थानसे अपनी निर्वंशताके कारण हटना ही पड़ेगा । जो समय होगा वही यहाँका दासक हो सकता है ।

शिष्य—'ईश्वर सर्वत्र व्यापक है' इतना ही इस मन्त्रभागका अर्थ सब हीकाकार तथा प्रवचनकार मानते हैं । परन्तु आप तो इसका अर्थ राज्यशासनविषयक बता रहे हैं यह कैसे ?

गुरु—शान्ति मन्त्रके अर्थके मन्त्रस तथा तीन शान्तियोंके मन्त्रसे हमने देखा कि, तीन शान्तियोंकी स्थापनाका कार्य बिना राज्यशासनप्रबन्धके नहीं हो सकता, अतः जो तीन शान्तिस्थापनाका कार्य है वह राज्यशासनप्रबन्धसेही होनेवाला है यह निश्चित है । यहाँ इस सत्त्वज्ञानका संबन्ध राज्यशासनके साथ जुड़ चुका है । अब बात रही की 'ईशा इदं सर्वं दास्य' इसका क्या अर्थ है यह देखना । तो 'ईश' पदका अर्थ 'स्वामी, अधिकारी, शासक, नियामक, राजा, शासनकर्ता, राज्यशासन करनेवाला' यह है । ये इसके अर्थ प्रसिद्ध है । अतः 'दासक अपने दासनसामर्थ्यसे इस सब जगत्का शासन करनेयोग्य है' यही इसका मूल अर्थ है जो सर्वथा राज्यशासनका महत्त्वपूर्ण संदेश देता है, सब देशोंका राजकारणका इतिहास इसी सिद्धान्तकी साक्षी देता है । 'ईशा इदं सर्वं दास्य' ईश इस सबमें वसता है, इस सबको आच्छादित कर रहा है इसका शासन करता है, इसका प्रबन्ध करता है, इसका अर्थ ही यह है कि

‘ समर्थ अपने सामर्थ्यसे जगत्पर शासन करता है ’ यह कार्य निर्वलसे नहीं हो सकता । ‘ ईश ’ का अर्थ व्यक्तिसे देहमे ‘ आत्मा ’, राष्ट्रमे राजा या अध्यात्म, और ग्रहाण्डमे अथवा विश्वमे ‘ परमात्मा ’ है । पर सर्वत्र नियम एक ही है वह यह कि ‘ सामर्थ्यवान् अपने निज सामर्थ्यसे इस जगत्पर शासन करता है । ’ राज्यशासनका ही यह भाव है । यद्यपि विना अध्यात्म सिद्धान्तोपर आरुढ़ राज्यशासनकी अनुकूलनाके मानवी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये प्रायः ये आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त राज्यशासनका शुद्ध स्वरूप दिखानेके लिये ही हैं । इस बातका आज्ञा किमीने विचार नहीं किया इसीसे भारतीयोंकी हानि हुई है । परन्तु अबनव जो हो चुका वह हुआ, भविष्यके लिये तो हमें इस विचारको जाग्रत करना चाहिये और देखना चाहिये कि अध्यात्म-सिद्धान्तका राजकीय स्वरूप क्या है । यह हम इस उपनिषद्के मननमे देखेंगे । आगे दूसरा सिद्धान्त दिये —

द्वितीय सिद्धान्त— ‘ समष्टि-व्यष्टिमा सहस्रार्थ ’

२ यत् किञ्च जगत्या जगत् ।

‘ जो कुछ (यहाँ है) वह समष्टिके आधारसं व्यष्टि (ऐसा है ।)

(२) समर्थ अपने सामर्थ्यसे इस जगत्पर प्रशासन करता है । वह जगत् ‘ समष्टिके आधारसे व्यष्टि ’ ऐसी पद्धतिसे यहाँ है । मानव-समष्टिके आश्रयमे एक मानव व्यक्ति रहता है । ‘ जगत् ’ एक पदार्थ है और अनेक जगतोंका समूह ‘ जगती ’ है । समाजके आधारसं व्यक्ति रहता है । सघके आधारसे एक व्यक्ति रहता है । ‘ जगत्या ’ यहाँ आधारार्थक सप्तमी है । जगत्समूहके आधारसे एक व्यक्ति रहता है ।

व्यक्ति मरता रहता है, पर सघ अमर है । एक हिंदु मरता है, पर हिंदु-समाज अमर है । ‘ सभूत्या अमृत ’ (ईश) सघसे अमरपन है । सगठित समाज शाश्वत रह मरता है पर चितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ तो भी वह मरनेवाला है । चितना भी यत्न किया जाय तो भी व्यक्ति अमर नहीं हो

सकती, परंतु सध अमर रहता है। व्यक्ति का आधार सध है। व्यक्तिका बल सधके आधारसे है। जो बलवान व्यक्ति हुए, उनको सधका बल प्राप्त हुआ था। सधकी शक्ति पीठपर रही तो ही व्यक्ति समर्थ हो सकता है और वह उस सामर्थ्यसे समाज या राष्ट्रका धारण कर सकता है।

समाज स्वतंत्र है, व्यक्ति समाजका सामर्थ्य प्राप्त करके ही कार्य कर सकता है। इसलिये समाज मुख्य है और व्यक्ति गौण है। चूंकि समाजके आधारपर व्यक्ति का अस्तित्व है तथा व्यक्ति नाशवान है इसलिये सब धन ऐश्वर्य आदि सधका है व्यक्ति का नहीं। धन किसी व्यक्ति के पास हो, पर उसपर समाजका अधिकार है और व्यक्ति केवल विश्वस्त है। जबतक उस धनका विश्वस्त होकर ही व्यक्ति कार्य करता रहेगा, सबदक उससे कोई उपद्रव नहीं होगा। पर जिस समय वह विश्वस्त नहीं रहेगा, उस समय वही धनी व्यक्ति समाजमें उपद्रव उत्पन्न करेगा। इसलिये व्यक्तिको विश्वस्त होकर धनका उपयोग करना चाहिये।

व्यक्तिके पास धन हो, पर मरनेके समय उस धनपरकर उसका अधिकार भट्ट होता है, सब धन यही छोड़ना पड़ता है। इसलिये सब जान सकने हैं और अनुभवसे कह सकते हैं कि धन व्यक्ति का नहीं। इसीलिये यह धन समाजका है। क्योंकि समाज मरता नहीं, कभीसे कम व्यक्तिकी अपेक्षासे समाज धारक है। जो धारक है उसीका सब धन है। उसीके सुख और आरोग्यके लिये सब धन है। इसमें व्यक्ति का सुख और आरोग्य भा जायगा।

समाजका धारकत्व और व्यक्तिकी बशास्त्रता देखनी चाहिये और व्यक्ति तथा समाजका सहकार करीकर दोनोंके विकास करनेका नियोजन करना चाहिये। यह राष्ट्रीय नियोजनसे ही हो सकेगा। व्यक्ति के प्रयत्नसे कुछ बनेगा नहीं।

जगत्में सधवादी और व्यक्तिवादी ऐसे दो पक्ष प्रबल हैं। सधवादी व्यक्ति को पूर्ण परतंत्र करके उसकी रक्षणप्रताकी मारते हैं और व्यक्तिवादी

समस्तशक्तिकी पर्वा न करके व्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्र करके समाजको प्रति निर्बल बना देते हैं । ये दोनों ही पक्ष अयोग्य हैं, तथा मानवताके विनाशक हैं । इसलिये इसी सूक्तने आगे (यः तत् उभयं सह वेद) दोनोंका सहकार अच्छा लाभकारी है ऐसा कहा है । यही सहकार वेदको समत है और यह मानवोंके लिये लाभकारी भी है ।

तृतीय सिद्धान्त— ' त्यागसे भोग '

३ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।

' (समाजके आधारसे व्यक्ति रहना है) इसलिये त्यागसे भोग करो । '

(३) समाजके आधारपर व्यक्ति रहना है, यह द्वितीय सिद्धान्त कहा । इसीसे व्यक्तिके भोगोपर नियन्त्रण आगया है । समाज है और समाजका धन है, मैं केवल विद्वस्त हूँ इसलिये मुझे उचित है कि मैं स्वयं जड़ितके लिये अपने धनका योग्य विभाग प्रदान करके मैं अपने सुखके लिये अवशिष्टका भोग भोगू । व्यक्तिके भोगपर महा समाजका नियन्त्रण आ रहा है । व्यक्ति अपने भोग ऐसे न बढ़ावे कि जिससे समाजके दूसरे लाभ वंचित रहे, भूखे रहें, नगे रहे, बिना आश्रयके रहे ।

शिष्य—त्यागसे भोग किस तरह हो सकता है ? भोगसे तो भोग हो सकता है । पर त्यागसे भोग कैसा होगा ।

गुरु—भोगसे भोगका अर्थ स्वयं उपभोग करना । पर मनुष्यकी उपभोग शक्ति मर्यादित है । जलेबी जितनी चाहे उतनी मनुष्य खा नहीं सकता, स्त्रीसबध अमर्याद कर नहीं सकता, एकसमय अनेक वस्त्र पहन नहीं सकता, अनेक घर या अनेक वाहन उपयोगमें नहीं ला सकता । इस तरह भोगसे भोग करनेमें मनुष्यके लिये मर्यादाएँ हैं । इस कारण अमर्यादा भोग—साधन अपने पास संप्रहीत करनेसे मनुष्यको कोई लाभ नहीं हो सकता । इसीलिये ' अपरिग्रहवृत्ति ' से रहनेका उपदेश शास्त्रकारोंने किया है । इससे स्पष्ट हुआ कि भोगसे भोग मनुष्य बहुत कर ही नहीं सकता ।

अब त्यागसे भोग देखिये । यह जितना चाहिये उतना किया जा सकता है आपके पास बहुत अन्न हो तो बहुतोंको आप खिला सकते हैं, खिलाइये और उससे समाधानसे आप अटूट समाधान प्राप्त कीजिये । यह त्यागसे भोग जितना चाहिये उतना हो सकता है और यह समाजका, समूहका, जातिकी, राष्ट्रका अथवा देशका बल बढ़ा सकता है । सबके लिये यह हितकारी है । इसलिये त्यागसे भोग करना चाहिये यही युक्तियुक्त है ।

शिष्य—‘ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ’ इस मन्त्रभागका अर्थ ‘ उस ईश्वरने दिये भोगोंका भोग कर ’ ऐसा सब करते हैं और आपने तो ‘ इस हेतुसे त्यागने भोग कर ’ ऐसा अर्थ किया है, यह कैसे युक्तियुक्त माना जा सकता है ?

गुरु—देखो ! ‘ तेन ’ यह पद उसके निकट पूर्वके पदोंके साथ संबन्ध रख सकता है । बहुत दूर स्थित पूर्व पदोंसे संबन्ध मानना यह दूरान्वय है । दूरान्वय दोष है । वेदका अर्थ करनेमें दूरान्वय दोष नहीं होना चाहिये । निकट पूर्वमें ‘ जगत्यां अगत् ’ ये पद हैं इनका अर्थ ‘ समाजके आधारसे व्यक्ति रहती है ’ यह है । इसलिये ‘ इस हेतुके लिये त्यागसे भोग व्यक्तिको करना उचित है । ’ यह पूर्वापर संबन्ध देखकर इसका सरल अर्थ हुआ । व्यक्ति सर्वथा समाजके आधारों जीवित रहनेवाला है इसलिये व्यक्तिको उचित है कि वह अपना सर्वस्व समाजके लिये अर्पण करे और समाजके ऋणसे उन्मुक्त हो जाये । यह हेतु बतानेवाला ‘ तेन ’ पद है । अतः इसका अर्थ ‘ इसलिये, इस कारण, इस हेतुसे, इस प्रयोजनसे ’ ऐसा है । यह पूर्वापर संबन्धसे अर्थ होनेसे यह युक्तियुक्त है और हम बता भी सकते हैं, कि ऐसा न करना दुःख हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपने पास सब भोग समूह करके रखता है और समाजको उसका समर्पण करता नहीं तो वह समाजमें दुःख बढ़ाता है । कई व्यक्ति दुःख भोगते हैं और वे दुःखित व्यक्ति बलवा मचाते हैं और सब समाज अस्वस्थ हो जाता है ।

अथ और भी देखिए । यदि ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' पदोका अर्थ ' ईश्वरने दिये भोगोंका भोग कर ' ऐसा किया जायगा तो उसका भाव यह होगा कि जो धन जिसके पास है वह उसको ईश्वरने दिया है ऐसा वह माने और उसका भोग वह करे । लक्षपति करोडपति समझते ही हैं कि उनको वह धन परमेश्वरने दिया है, इसलिये उस धनपर उनका अधिकार है, अतः वे उसका अपने लिये भोग कर सकते हैं । यह धनिबोले लिये जंता चाहिये वैसा ही अर्थ है और आजके व्यवहारने अनुकूल भी अर्थ है । पर यह अर्थ, ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' इसका नहीं है । एक तो परमेश्वरने किसीको क्या दिया, इसका भी पता नहीं होता । किसी तरह पुभाशुम मार्गसे प्राप्त किया धन अपने ही भोगने लिये है यह आसुरी वृत्ति है । इसीका समर्थन यजीय जीवनका आदर्श मनुष्यके सामने रखनेवाला वेद करे यह मानना मयोग्य है । अतः सब धन यज्ञके लिये है ऐसा वेदका आशय जो अग्यत्र भी प्रकट होना है वही यहा मानना योग्य है । और सब धन व्यक्तिका नहीं, यज्ञके लिये है, समाजके लिये है, उसका उपयोग समाजके लिये होना चाहिये, ऐसा मानना योग्य है । इसलिये ' इस हेतुसे यज्ञ धरके यज्ञा-वदिष्टका भोग अपने लिये करो ' ऐसा हमने अर्थ किया है । और यही अर्थ युक्तिमूक्त है और यही व्यक्तिका जीवन यज्ञमय बनानेवाला होनेसे आदरणीय है ।

चतुर्थ सिद्धान्त— ' लोभका त्याग '

४ मा गृधः ।

' लोभ न धर । मत ललचा '

(४) व्यक्तिने लोभसे ही समाजमें अनेक दुःख उत्पन्न होते हैं । व्यक्ति शाश्वत टिकनेवाली भी नहीं है यह तो मरनेवाली है । कितने भी साधन किये तो भी एक व्यक्ति उस व्यक्तिने रूपसे शाश्वत रह नहीं सकती । अतः एक व्यक्तिने लोभ धारण करके सब धन भोग है ऐसा मानकर अपने भोगके

लिये अत्यधिक भोगोंका सङ्ग्रह किया, तो भी मृत्युके बाद वे सब भोग छोड़कर उनको जाना ही पड़ेगा । सहस्रों यन्त्रोंके करनेपर भी वह धन उस कारण उसका है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता । इस कारण अशाश्वत व्यक्तिका धन नहीं है, उस व्यक्तिको वह धन छोड़ना ही पड़ता है । वह किसके पास वह देता है ? समाजके पास देता है । लोग मानते हैं कि पुत्रके लिये छोड़ता है, पर वह धारणा भी असुद्ध है, छोड़नेवाला समाजके लिये छोड़ देता है, पुत्र उसपर अपना अधिकार जमा देता है, पर वह भी अपने पिताके समान ही किसी दिन उसको छोड़ ही देता है । अतः अन्तमें वह समाजका होकर रहता है । अपुत्रका धन समाजका या राष्ट्रका होता है इसका अर्थ यही है, कि जिसका वह था उसके पास वह पहुँच गया । इसलिये किसी एक व्यक्तिका कोई धन नहीं है । उसका जीवन भी समाजसेवाके लिये ही है, उसने भोग, भोगकर जीवित रहना है तो वह समाजसेवा-जनताजनार्दनकी सेवाके लिये ही है । इसलिये व्यक्ति यह समझे कि मैं इस धनका विवश हूँ और विवश जैसा व्यवहार व्यक्ति करे और धनको समाजकी सेवामें लगावे अर्थात् उसका यज्ञ करे । धनका उपयोग यही है । अतः कहा है कि 'लोभका त्याग करो ।' लोभसे ही सब दुःख होते हैं ।

पञ्चम सिद्धान्त—' धनपर प्रजापातेका अधिकार '

५ कस्य भविद् धनम् ।

' किसका भला धन है ? ' (प्रजापालकका धन है ।)

(५) किसका धन है ? क्या व्यक्तिको धन है ? व्यक्ति शाश्वत नहीं रहता । इसलिये व्यक्तिको धन नहीं है । फिर धन किसका भला है ? सोचो, विचारो, मनन करो । और विचारपूर्वक जान लो कि व्यक्ति जिस धनको छोड़कर चला जाता है वह धन समाजका ही होता है । जिसका सचमुच था उसका वह हो जाता है । इसलिये पहिलेहीसे मान लो कि यह सब धन समाजका ही है ।

‘ कः ’ नाम ‘ प्रजापति ’ का है । यह धन प्रजापतिका है, प्रजाकी पालनाके लिये ही यह धन है । प्रजापति प्रजाका रक्षक और प्रजाका सन्चा-
प्रतिनिधि है, यह आद्य सेवक है । इसके पास सब धन रहेगा और वही
प्रजापालनके कार्यमें उसका व्यय करेगा । यह राज्य प्रबन्धद्वारा ही होगा ।

प्रजा, समाज या राष्ट्र शाश्वत रहनेवाला है, व्यक्ति मरते रहेंगे ।
इसलिये व्यक्तिका धन नहीं, परन्तु वह सब धन समाजका है । जो जिसका
है वह उसीके लिये व्यय होना उचित है । इस उद्देश्यको प्रकट करनेके
उद्देश्यसे ‘ क ’ का अर्थ शतपथ ब्राह्मणकारने ‘ कः धे प्रजापति ’ अर्थात्
‘ क ’ का अर्थ ‘ प्रजापति ’ बताया है । प्रजापति प्रजाका पालक है और जो
अपने पास धन रखता है वह प्रजाकी पालनाके लिये ही रखता है । प्रजापति
यह व्यक्ति नहीं है वह कार्यालय है । एक प्रजापतिका व्यक्ति मर गया तो
दूसरा प्रजापति उस कार्यालयमें आता है अथवा प्रजा दूसरेको वहाके कार्यके
लिये नियुक्त करती है । इस तरह कार्यालयके रूपमें प्रजापति स्थायी रहता
है । क्योंकि प्रजा सनातन रहनेवाली है इसी तरह प्रजापति कार्यालयके रूपमें
स्थायी रहनेवाला है व्यक्तिके रूपमें न रहे । इसलिये प्रजापतिका धन और
प्रजाका धन इसका एक ही भाव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि धन प्रजा-
पालक संस्थाका है किसी एक व्यक्तिका नहीं है । व्यक्ति विश्वस्तके रूपमें
धनको अपने पास रखे, पर समाजको या राष्ट्रको आवश्यकता उ पन्न होनेपर
व्यक्तिकी वह धन प्रजापालकके हवाते करना चाहिये ।

सरकार प्रजाका पालन करनेके लिये प्रजासे कर रूपसे धनकोसे जो धन
लेती है उसका यही कारण है । अस्तु ।

शिष्य—आपने तो यह मंत्र राज्यशासन और करग्रहणके स्वरूपमें जो
वहा वह नि सदेह गया विवरण है । आजतकके टीकाकार ‘ मा गृध कस्य
स्त्रिद्वनं ’ का अर्थ ‘ किसीके धनका लोभ न कर ’ ऐसा करते हैं । आपने
इसके दो टुकड़े किये और पृथक् पृथक् सिद्धान्त रूपसे इनका राज्यशासनका
भाव बताया । इसलिये सदेह होता है कि ‘ मा गृधः । कस्य स्त्रिद्वनं ’ ?

ऐसे दो विभाग इसके हैं अथवा ' मा गृधः कस्य स्विद्धनं ' ऐसा एक ही यह वाक्य है ?

गुरु—टीकाकारोंने ' मा गृधः कस्य स्विद्धनं ' ऐसा एक ही वाक्य मानकर अर्थ किया है यह मैं जानता हूँ । पर तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं है । किसीके धनका अपहरण न कर यह कहनेकी ही आवश्यकता नहीं है । जो दूसरेका है वह लेनेसे चोरी होगी और चोरी तो नहीं करनी चाहिये । यह विना कहे भी सर्वमान्य आचार है । यह धन दूमरेका है, इसीसे सिद्ध हुआ कि उसका अपहरण करना नहीं चाहिये । पर इससे अर्थागतिसे एक महा अनर्थकारक विचार प्रकट होता है यह यह बि—

' दूसरेके धनका तो तू अपहरण करके उसका भोग न कर, परन्तु अपने धनका भोग यथेच्छ करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । ' यह राष्ट्रीय स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बड़ा अनर्थकारक और हानिकारक भाव है । समाज और व्यक्तिना सबध बताकर कोई बहे कि समाज स्वाधी है और व्यक्ति मरनेवाला है, इसलिये धन सब समाजका है, वह किसी एक व्यक्तिकी नहीं, यह उत्तम सिद्धांत बतातेके पक्षवात् यदि वेदने अपने धनका यथेच्छ उपभोग लेनेकी अनुमति भी तो इससे पूर्वका सब बचन ही टूट गया ऐसा सिद्ध होगा । और यह अयोग्य ही होगा । कई लोग करोड़पति होने हैं, वे अपने धनका स्वयं भोग करें । यह कहना स्वार्थको बढाना है, यह बुद्धिमत्ता भी नहीं । परिग्रह वृत्ति व्यक्तिमें न रहेगी तो वह समाजकी दान्तिमें उपद्रव उत्पन्न करेगी । इसलिये मनुष्योंको अपरिग्रहकी ओर लाना चाहिये । इसलिये—

१ त्वत्सेम भुञ्जीथाः = त्वागसे भोग कर,

२ मा गृधः = लोभ न धर,

३ कस्य स्विद्धनं = किसका भला धन है ? (नि सदेह प्रजापालक धन है ।

ये तीन उपदेश अपरिग्रहकी ओर जनताको ले जाते हैं और सामाजिक दान्तिके लिये ये तीनों योग्य तथा आवश्यक भी हैं । इसलिये ऐसे ही विभाग

करके धन करना योग्य है । ' (१) त्यागसे भोग, (२) लोभका त्याग, (३) व्यक्तिका धन नहीं ' ये सिद्धान्त एक विशेष ध्येयकी ओर जनताको धाकपित करते हैं । उसके स्यानपर—

१ ईश्वरने दिये धनका भोग कर

२ किसीके धनका अपहरण न कर

इसमें अपने धनका यथेच्छ उपभोग करनेकी आज्ञा दी है । इस प्रवृत्तिसे पूजापतिवाद निर्माण होता है जो जननामें अशान्ति निर्माण करता है । इसको हटानेके लिये (१) त्यागसे भोग, (२) लोभका त्याग, (३) धन प्रजापतिका है, किसी एक व्यक्तिका नहीं ये उपदेश विशेष उच्च सामाजिक व्यवस्थाकी घोषणा कर रहे हैं और यह सामाजिक व्यवस्था नि सदेह विशेष उच्च मानवताकी स्थापना राष्ट्रमें करनेवाली है ।

राज्य शासनमें इन सिद्धान्तोंका पालन होना चाहिये । अच्छे राज्यशासनमें इन सिद्धान्तोंका पालन होना है ।

पष्ठ सिद्धान्त = ' कर्मयोगका आचरण '

- ६ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ।

' यहा कर्मोंको करते रहो । '

(६) यहा कर्मोंको करना चाहिये । इस ससारमें कर्मयोगका आचरण अवश्य करना चाहिये । ' कर्म, अकर्म और विकर्म ' ये कर्मके तीन भेद हैं । जो व्यक्तिका और समाजका घात करनेवाले होते हैं वे ' विकर्म ' हैं, ये कभी करने नहीं चाहिये । व्यक्तिकी अवनति और समाजकी अधोगति जिससे होती है वह विकर्म है, घट करना नहीं चाहिये । व्यक्तिका अस्तित्व टिकानेके लिये ही केवल जो साधन होते हैं वे ' अकर्म ' हैं जैसे व्यक्तिका स्नान, भोजन आदि । ये समाजकी दृष्टिसे अकर्म हैं । ये करनेसे भी समाजकी स्थितिमें विशेष परिवर्तन नहीं होता । केवल व्यक्तिको ये सुरक्षित रखते हैं । इसलिये करनेपर भी ये सामाजिक दृष्टिसे ये न करनेके बराबर ही हैं ।

व्यक्तिने अपने लिये स्नान किया, व्यायाम किया, भोजन किया, कपड पहन लिये तो विशेष कुछ न बना । इसलिये इनके करनेपर भी न करनेके समान ही समाजस्थिति रहती है इसलिये ये 'अकर्म' हैं । ये करने अवश्य चाहिये । पर इतने ही करनेसे मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता । इस तरह विकर्म करने नहीं चाहिये, और अकर्म करने चाहिये, पर वे सामाजिक या राष्ट्रीय सामूहिक दृष्टिसे न करनेके समान ही हैं । इसलिये अब अवशिष्ट रहे 'कर्म' ये हरएकको अवश्यमेव करने चाहिये ।

कर्म के हैं कि जो समाज, समष्टि, तथा राष्ट्रकी उन्नतिके लिये साधक होते हैं । सर्वजनहितकारक कर्म, जनताकी उन्नतिके लिये आवश्यक तथा साधक कर्म । जैसा नगरका आरोग्य सरक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, आदि सर्वजनहितके अनेकानेक कर्म इस कर्ममें आते हैं । इनका ही नाम यज्ञ है । ये भी ध्येष्ठतम कर्म होनेयोग्य करने चाहिये । कर्म, ध्येष्ठ कर्म, ध्येष्ठतर कर्म और ध्येष्ठतम कर्म ऐसे इन कर्मोंमें भेद है । यत्न ऐसा करना चाहिये कि अपने द्वारा ध्येष्ठतम कर्म ही । उत्तमसे उत्तम कर्म पूर्ण कुशलताके साथ उत्तम स्वाभावसे करने चाहिये ।

ऐसे कर्म करनेका नाम ही कर्मयोग है । इसका आचरण करना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य ही है । इसके करनेसे ही मनुष्य कृतकृत्य होता है । सार्वजनिक हितके कर्म करना इस तरह प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है । ये कर्म करनेका आदेश यहाँ दिया है ।

राज्यप्रमथ द्वारा ऐसी शासन-व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे मनुष्य अवनतिकारक विकर्म न करे । यदि कोई करे, तो उसको राज्यशासन द्वारा योग्य दण्ड दिया जावे, जिससे अन्य लोग वैसा हानिकारक कर्म न करे । प्रत्येकने अहितत्वके लिये आदर्यक स्नान-भोजन आदि अकर्म प्रत्येक करे । इसमें कोई बाधा न डाले ऐसा करना राज्यशासनका कर्तव्य है । प्रत्येकको रहनेके लिये स्थान हो, खानेके लिये योग्य अन्न हो, ओढ़ने पहननेके लिये

वस्त्र मिले, करनेके लिये योग्य काम मिले और कार्य करनेपर योग्य धन भी मिले, बीमार होनेपर रोगशमनार्थ औषधि मिले, योग्य समयमें विश्राम मिले, मनोरजनके लिये अवसर मिले, आवश्यक शिक्षण मिले, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति उत्तम कर्म उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ होने योग्य प्रबन्ध राज्यव्यवस्था द्वारा हो और कोई मनुष्य इन आवश्यकताओंसे वंचित न रहे । इसकी देखभाल राज्यशासनके द्वारा हो ।

इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सुयोग्य काममें कुशल बननेपर अपने कर्मसे समाजकी सेवा करनेके लिये श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कर्म करना रहे । अपने कर्मसे ही राष्ट्र-पुरुषकी सेवा करनी चाहिये । यह सेवा हरएक करे और कोई उसमें मार्गमें प्रतिबन्ध न कर सके ऐसी राज्यव्यवस्था हो ।

सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु यनो '

७ जिजीविषेच्छतं समाः ।

' सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे । '

(७) शतायुषी होनेकी महत्वाकांक्षा मनम धारण करनी चाहिये । आज कल ' क्षणभंगुर ससार ' का अर्वादिक् वाद प्रचलित हुआ है । सभी आज बोलते हैं कि ' यह दुनिया दो दिनकी है ' सब नाशवत है, सब ससार क्षणिक है । ये सब विचार अर्वादिक् हैं, ये सब दूर करने चाहिये और ' मैं सौ वर्ष जीऊंगा, सौ वर्ष प्रवचन करूंगा, सौ वर्ष श्रेष्ठ कर्तव्य करता रहूंगा और सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवित रहूंगा ' ऐसे वैदिक विचार मनमें धारण करने चाहिये । जो जैसी इच्छा करता है वैसा वह बनना है । इसलिये क्षणभंगुरवादी शीघ्र विनष्ट होते हैं और शतायु होनेकी इच्छा करनेवाले दीर्घजीवी होते हैं ।

यहां (शतं समाः जिजीविषेत्) सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ऐसा कहा है इसका अर्थ केवल १०० वर्ष इतनेही नहीं है । ' इच्छा ' प्रौढ मनुष्य करता है । बालक या युवक इच्छा करनेमें और उसे प्रभावी बनानेमें असमर्थ ही है । ८ वर्षका बालपन और उसके नश्वात् १२ वर्षका ब्रह्मचर्य

व्यक्तिने अपने लिये स्नान बिद्या, व्यायाम किया, भोजन बिद्या, कपड पहन लिये तो विशेष कुछ न बना । इसलिये इनके करनेपर भी न करनेके समान ही समाश्रित्यि रहनी है इसलिये ये 'अकर्म' हैं । ये करने अक्षर्य चाहिये । पर इतने ही करनेसे मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता । इस तरह विकर्म करने नहीं चाहिये, और अकर्म करने चाहिये, पर वे सामाजिक या राष्ट्रीय सामूहिक दृष्टिसे न करनेके समान ही हैं । इसलिये अब अवशिष्ट रहे 'कर्म' ये हरेकको अवश्यमेव करने चाहिये ।

कर्म वे हैं कि जो समाज, समष्टि, तथा राष्ट्रीय उन्नतिके लिये साधक होने हैं । सर्वजनहितकारक कर्म, जनताकी उन्नतिके लिये आवश्यक तथा साधक कर्म । जैसा नगरका आरोग्य सुरक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, आदि सर्वजनहितके अनेकानेक कर्म इस कर्ममें आते हैं । इनका ही नाम यज्ञ है । ये ही श्रेष्ठतम कर्म होनेयोग्य करने चाहिये । कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म और श्रेष्ठतम कर्म ऐसे इन कर्मोंमें भेद है । यत्न ऐसा करना चाहिये कि अपने द्वारा श्रेष्ठतम कर्म हो । उत्तमसे उत्तम कर्म पूर्ण कुशलताके साथ उत्तम स्वाभावसे करने चाहिये ।

ऐसे कर्म करनेका नाम ही कर्मयोग है । इसका आचरण करना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य ही है । इनके करनेसे ही मनुष्य कृतकृत्य होता है । सार्वजनिक हितके कर्म करना इस तरह प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है । ये कर्म करनेका आदेश यहाँ दिया है ।

राज्यप्रबंध द्वारा ऐसी शासन-व्यवस्था होनेी चाहिये कि जिससे मनुष्य अवनतिकारक विवर्म न करे । यदि कोई करे, तो उसको राज्यशासनद्वारा योग्य दण्ड दिया जावे, जिससे अन्य लोग वैसा हानिकारक कर्म न करे । प्रत्येकके अस्तित्वके लिये आवश्यक स्नान-भोजन आदि अकर्म प्रत्येक करे । इसमें कोई बाधा न डाले ऐसा करना राज्यशासनका कर्तव्य है । प्रत्येकको रहनेके लिये स्थान हो, खानेके लिये योग्य अन्न हो, ओढ़ने पहननेके लिये

वस्त्र मिले, करनेके लिये योग्य काम मिले और कार्य करनेपर योग्य धन भी मिले, बीमार होनेपर रोगशमनार्थ औषधि मिले, योग्य समयमें विश्राम मिले, मनोरजनके लिये अवसर मिले, आवश्यक शिक्षण मिले, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति उत्तम कर्म उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ होने योग्य प्रबन्ध राज्यव्यवस्था द्वारा हो और कोई मनुष्य इन आवश्यकताओंसे वंचित न रहे । इसकी देखभाल राज्यशासनके द्वारा हो ।

इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सुयोग्य काममें कुशल बननेपर अपने कर्मसे समाजकी सेवा करनेके लिये श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कर्म करना रहे । अपने कर्मसे ही राष्ट्र-पुरुषकी सेवा करनी चाहिये । यह सेवा हरएक करे और कोई उसके मार्गमें प्रतिबन्ध न कर सके ऐसी राज्यव्यवस्था हो ।

सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु वनो '

७ जिजीविषेच्छतं समाः ।

' सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे । '

(७) शतायुषी होनेकी महत्त्वाकांक्षा मनमें धारण करनी चाहिये । आज कल ' क्षणभंगुर ससार ' का अवैदिक वाद प्रचलित हुआ है । सभी आज बोलते हैं कि ' यह दुनिया दो दिनकी है ' सब नाशवत है, सब ससार क्षणिक है । ये सब विचार अवैदिक हैं, ये सब दूर करने चाहिये और ' मैं सौ वर्ष जीऊंगा, सौ वर्ष प्रवचन करूंगा, सौ वर्ष श्रेष्ठ कर्तव्य करता रहूंगा और सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवन रहूंगा ' ऐसे वैदिक विचार मनमें धारण करने चाहिये । जो जैसी इच्छा करता है वैसा वह बताता है । इसलिये क्षणभंगुरवादी शीघ्र विनष्ट होते हैं और शतायु होनेकी इच्छा करनेवाले दीर्घजीवी होते हैं ।

यहां (शत समाः जिजीविषेत्) सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ऐसा कहा है इसका अर्थ केवल १०० वर्ष इतनेही नहीं है । ' इच्छा ' प्रौढ मनुष्य करता है । बालक या युवक इच्छा करनेमें और उसे प्रभावी बनानेमें असमर्थ ही हैं । ८ वर्षका बालपन और उसके नश्चात् १२ वर्षका ब्रह्मचर्य

अर्थात् विद्याध्ययनकी आयु मिलकर २० वर्ष होते हैं। इस बीसवें वर्ष मनुष्य विद्वान् और अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्तिसँ अपना भविष्य बनानेवाला होता है। अतः ये २० वर्ष और १०० वर्ष पुष्टपार्य प्रयत्न करनेकी आयु मिलकर १२० वर्षकी आयु होती है। २० वर्ष होनेपर ही सौ वर्ष में जीऊँगा और उसमें पहिले नहीं मरूँगा ऐसी इच्छा मनस्य कर सकता है। इस तरह मानवी आयु १२० वर्षकी है। फलज्योतिष ज्योतिषी बनाते हैं वे विशोत्तरी (१२० वर्ष आयु) मानकर करते हैं। दूसरा गणित ज्योतिषी (१०८ वर्षकी आयु) मानकर लिया जाता है। इस तरह १०८ या १२० वर्षकी आयु सामान्यतः ज्योतिषमें मानी है। इसलिये १०० वर्षकी आयु अपनी हो ऐसी इच्छा मनुष्य तरुण वननेपर करें यह इस मंत्र द्वारा कहा है।

वैदिक समयमें कई लोग १२० या १७० वर्ष भी जीवित रहने थे और कई ७० या ८० वर्षमें यह शरीर छोड़ते थे। इस तरह औसत आयु राष्ट्रके बीसवीं १०० वर्षकी होती है। राज्यप्रबन्ध द्वारा ऐसी सुचारु व्यवस्था होनी चाहिये, कि राष्ट्रके प्रजाजनोंकी औसत आयु १०० वर्षकी बने।

इस समय भारत वर्षके लोगोंकी औसत आयु २५ वर्षकी है, यूरप अमेरिका में यह ६७ वर्षकी है। वैदिक राज्यशासनमें यह औसत आयु १०० वर्षकी थी। राज्यशासनके सुप्रबन्धसे राष्ट्रकी औसत आयु बढ़ जाता है।

मलमृत्यु, अल्प आयुमें मृत्यु तथा अकाल मृत्युका उत्तरदायित्व राज्य-शासनपर सर्वथा है। अनेक व्यक्ति इस विषयमें कुछ कर नहीं सकता। राष्ट्रका आरोग्य संवर्धन, राष्ट्रका जीवनक्रम, राष्ट्रमें शान्ति, राष्ट्रमें धर्मका आचार तथा शील जितना होगा, उतनी आयु राष्ट्रकी बढ़ सकती है।

राष्ट्रका शासन-प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे राष्ट्र पुष्टियोंकी आयु बढ़ती जाय और वह औसत १०० वर्षतक पहुँच जाय। राज्यशासन ठीक है या नहीं यह इससे सिद्ध हो सकता है।

अष्टम सिद्धान्त— ' श्रद्धाकी धारणा '

८ एवं त्वयि

' ऐसा (ज्ञान) तेरे अन्दर (स्थिर रहे ।) '

(८) इस समयतक जो सात सिद्धान्त कहे, उनमें जो आदेश दिये हैं वे साधकके अन्दर स्थिर रहे । इस समयतक यह ज्ञान दिया है—(१) जिसमें शासनसामर्थ्य होमा वही इस विज्ञपर प्रभुत्व कर सकता है, (२) इस विषयमें संघके आधारपर व्यक्ति रहता है, अतः संघ स्थायी तथा मुख्य है और व्यक्ति संघकी सेवा करनेके लिये है । व्यक्ति मरता है पर संघ अमर रहता है, (३) इसलिये व्यक्तिको उचित है कि वह अपने भोगोंका समाज-हित करनेके उद्देश्यसे यज्ञ करे और यज्ञ करके जो अवशिष्ट रहेगा, उसका स्वयं भोग करे, (४) लोभ नहीं करना चाहिये, लोभके कारण सब दोष होते हैं, (५) धन प्रजापतिका है और वह सब प्रजाजनोके हित करनेके लिये है, धन किसी भी व्यक्तिका नहीं है, (६) इस जगत्में समाजहित करनेके लिये मनुष्य विविध श्रेष्ठतम कर्तव्य करता रहे, आलस छोड़ देवे, और (७) मनुष्य सौ वर्ष जीवित रहनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करे और तदर्थ यत्न करता रहे । यह सप्तविध धर्म इस समयतक कहा है ।

यह सात प्रकारका धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमें सुस्थिर रहे । किसी तरह मनुष्य इसको न भूले । इन सिद्धान्तोंपर अचल धृष्टि रखे और इनका पालन करनेकी पराकाष्ठा करे । इसीसे व्यक्तिकी तथा समाजकी सच्ची उन्नति होगी ।

राज्यशासन द्वारा ऐसा सुप्रबध रखा जाय कि जिससे इस सिद्धान्तोंका पालन व्यक्ति तथा संघ करते जाय और उनमें किसी तरहका विघ्न न हो ।

नवम सिद्धान्त— ' अन्य मार्ग नहीं है । '

९ नान्यथेतोऽस्ति ।

(इतः अन्यथा नास्ति)

' इससे भिन्न उन्नतिका दूसरा मार्ग नहीं है । '

(९) पूर्वोक्त आठ सिद्धान्तोंके द्वारा जिस मानवधर्मकी पोषणा हुई,

उससे विभिन्न दूसरा कोई मार्ग मानवी उन्नतिके लिये नहीं है ऐसा मानना । यहा भी मार्ग है और दूसरा भी है, सभी मार्ग वही पहुँचते हैं, ऐसे गोलमाल विचार मनमें रखने नहीं चाहिये । इससे भ्रष्टाका बल प्राप्त नहीं होता और किमी भी मार्गपर विश्वास नहीं बैठता । इसलिये ' यही अष्टविध धर्ममार्ग मानवी उन्नतिके लिये है, इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं ऐसा मानना मानवी समाजके हितके लिये और उसके सघटनके लिये अत्यन्त आवश्यक है ।

सब मार्ग वही पहुँचाते हैं ऐसा मानना भी एक भ्रम है । इस भ्रमको दूर करना चाहिये । मानवी उन्नतिका यही एक मार्ग है इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं ऐसा मानना ही योग्य है । यह पुरुषार्थ प्रयत्नका मार्ग है । यहा तक नौ सिद्धान्त बहे, दसवाँ भी एक है वह अब देखिये—

दशम सिद्धान्त = ' सत्कर्मका प्रभाव '

१० न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

' कर्मका लेप नरको नहीं लगता । '

(१०) कर्मके तीन भेद इससे पूर्व (छठे सिद्धान्तके विवरणमें) बताये हैं । ' विवर्ण, हानिकारक होनेसे करने नहीं चाहिये ' अकर्म ' व्यक्तिके अस्तित्वके लिये आवश्यक होनेसे करने ही चाहिये । इनसे व्यक्ति समाज-सेवा करनेके लिये समर्थ होती है इसलिये इनको करना आवश्यक है । ' सर्वजन-हितकारक जो है वे ही ' कर्म ' कहलाते हैं । ये अवश्य करने चाहिये । कई लोग कहते हैं कि सभी कर्मोंका लेप मनुष्यको लगता है यह सत्य नहीं है । सर्वजनहितकारी कर्म करनेसे नरको कोई दोष नहीं लगता, इस दशम सिद्धान्तपर भी विश्वास रखना चाहिये ।

सर्वजनहितकारी कर्म मनुष्यको अवश्य करने चाहिये । इनको त्यागना नहीं चाहिये । इनको उत्तमसे उत्तम विधिसे करना चाहिये । इनके करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता । हानिकारक विरुद्ध कर्म करनेसे मनुष्य दोषी होता है, वैयक्तिक कर्म करनेसे व्यक्तिका सुधार होता है और सर्वजनहितकारी कर्म करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता ।

यहा 'नर' को दोष नहीं लगता ऐसा कहा है । सबको दोष नहीं लगता ऐसा नहीं कहा । 'न-र' (न रमते) जो भोगोमे नहीं रमता वह 'नर' है । भोगोपर जो आसवन नहीं होता, वह उसी वृत्तिसे सर्वजनहिनकारी कर्म करता है, उन कर्मोंसे उसको दोष नहीं लगता । कर्मदोषसे मुक्ति मिलनेका यह साधन है ।

यहातक दस सिद्धान्त मानवधर्मके कहे । ये ही आत्मोन्नतिके सिद्धान्त हैं । इनके मननसे अर्थापत्तिसे आत्मघातके और अवनतिके मार्गोंका भी पता लगता है । अतः इन दोनों मार्गोंकी तुलना यहा करते हैं—

दोनों मार्गोंकी तुलना

उन्नतिकी मार्ग

१ ईश्वर अपने सामर्थ्यसे इस विश्वपर शासन करता है । (सामर्थ्य-वान् अपने सामर्थ्यसे विश्वपर अधिकार चलाता है ।)

२ इस विश्वमे समष्टिके आधारसे व्यक्ति रहती है । समष्टि शाश्वत है और व्यक्ति नश्वर है । समष्टिके हितके लिये व्यष्टिकी सेवा करना योग्य है । और समष्टिसे व्यष्टिका संरक्षण होना योग्य है । समष्टि-व्यष्टिका सहकार होना योग्य है ।

३ समष्टि-व्यष्टिका सहविकास करनेके लिये त्यागसे भोग करना, यज्ञ करके जो अवशेष रहेगा उसका स्वयं भोग करना ।

अवनतिकी मार्ग

१ ईश्वर नहीं है । होगा तो वह पाचवे आसमानमे होगा । वहासे वह अपने प्रतिनिधिके द्वारा इस विश्वका राज्य चलाता है ।

२ समष्टिकी संगठना करके व्यक्तिवा स्वातंत्र्य नष्ट करना, अथवा व्यक्तिका स्वातंत्र्य बढाकर समष्टिकी नाश करना । व्यक्ति और समाजका सहकार्य न होने देना ।

३ संपूर्ण स्वायंभोग बढाते रहना, भोगोपर मर्यादा न रखना । भोग-विलासोकी अमर्याद वृद्धि करना ।

४ लोभको त्याग करना ।

५ धन समष्टिवा है, प्रजापालक-संस्थाका धन है, प्रजापालनके लिये धन है, व्यक्तिका धन नहीं है ऐसा मानना । व्यक्ति विद्वस्त रूपसे धन अपने पास रखे, पर उसका उपयोग समष्टिके हितके लिये करे ।

६ इस जन्ममें श्रेष्ठतम कर्म करना । ये कर्म सर्वजनहितके लिये करते रहना ।

७ सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करना, इस दीर्घायुमें शुभ कर्म करते रहना ।

८ पूर्वोक्त विचार मनमें स्थिर रखना ।

९ इससे अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है ऐसा मानना ।

१० थोड़ा ब्रह्मका स्पर्श नहीं लगता ऐसा मानना ।

४ लोभको बढ़ाते जाना ।

५ व्यक्तिका धन है, व्यक्ति अपने पास धन—समृद्ध करता रहे । धनकी पूँजी अपने पास बढ़ाते जाना और समष्टिके हितके लिये धनका दान न करना ।

६ स्वार्थभोग बढ़ानेके लिये कर्म करना ।

७ ससारको क्षणभंगुर मानकर कर्मका त्याग करना ।

८ किसी विचारपर मन स्थिर न रखना ।

९ सब मार्ग प्राप्तः स्थानपर पहुँचाते हैं ऐसा भ्रान्त विचार मनमें रखना ।

१० सब कर्म ब्रह्मकारक हैं ऐसा मानना और कर्म छोड़ना ।

यज्ञ दो तालिकाएँ दी हैं । एकमें मानवी उत्पत्तिके दस सिद्धान्त दिये हैं, और उनके सामने दूसरे कोष्टकमें मानवकी अधीनस्थ करनेवाले दस मत दिये हैं मानवी उत्पत्तिके इन दस सिद्धान्तोंसे मनुष्य सम्राजकी सच्ची उत्पत्ति होनेके लिये, इन सिद्धान्तोंमें व्यवहारमें लानेके लिये सदा यत्नबद्ध रहने-वाली अष्टांगिका राजन्यासन प्रणालीही राष्ट्रके शासन कार्यमें प्रयुक्त होनी चाहिये । अष्टांगिके सिद्धान्तोंपर जिनकी रचना हुई है ऐसी राज्य-शासन प्रणाली ही संपूर्ण राष्ट्रका तथा संपूर्ण मानवसमाजका उद्धार कर सकेगी । इसका स्वरूप संक्षेपसे अब देते हैं—

अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासनके तत्त्व

(वैयक्तिक तथा सामाजिक)

(१) समयं भन्तुष्य अथवा समयं समाज इस विश्वपर अपना प्रभाव स्थापन कर सकता है । यह जानकर व्यक्तिको, समाजको, जातिको अथवा राष्ट्रको प्रभावशाली बनाना हो तो उसे विश्वके साथ अविच्छेद रहकर अपना संगठन करना चाहिये । कदाचिन् एक व्यक्ति विशेष प्रभावी बन भी सकता है और उसका प्रभाव विश्वपर पड़ भी सकता है, पर यदि समाज, जाति या राष्ट्रको प्रभावशाली करना हो तो वह कार्य राज्यशासन-व्यवस्थासे ही हो सकता है । ऐसा सुसंगठित बलवान समाज विश्वपर अपना प्रभाव जमा सकता है ।

(२) व्यक्ति तथा समाजका परस्पर सहकार्यसे विकास होना चाहिये । व्यक्ति अपना जीवन समाजके हित करनेके लिये देवे और समाज व्यक्तिको सुरक्षित रखे । यह राज्यशासन-व्यवस्थासे ही होनेवाला कार्य है । व्यक्ति स्वार्थी बनकर अपना विकास कर सकेगी, समाज भी अपने स्वार्थके लिये सघटित होकर अपना बल बढ़ा सकेगा । पर व्यक्ति और समाजका सम विकास करना हो तो वह कार्य सुयोग्य राज्यशासनके प्रवर्धसे ही हो सकता है ।

(३-४) त्यागसे भोगका और लोभका त्याग ये सर्व वैयक्तिक आचरणमे लाये जा सकते हैं । पर यदि ये राज्यशासनके राष्ट्रीय नियोजनके द्वारा व्यवहारमे लाये गये तो वे राष्ट्रके विकासके लिये अधिक सहायक हो सकते हैं ।

(५) धन सबका सब प्रजापति का है, किन्ती एक व्यक्तिको उसपर अधिकार नहीं है । 'प्रजापति' का अर्थ 'प्रजाका पालन करनेवाली सत्ता' है । इसीकी नाम 'राज्यशासन करनेवाली सत्ता' है । इसीको 'व' भी कहते हैं । 'क' का अर्थ 'सुख' है । यह राज्यशासन जनताको सुख देना है इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं । राष्ट्रका सब धन इस प्रजापति सत्ताका है । इस धनको अपने अधिकारमे लाकर उसके योग्य उपयोगसे सब जनताका योगक्षेम सुचारु रूपसे चलाना, सबकी उन्नति होनेके मार्ग सबके लिये खुले रखना और किसीकी उन्नतिमे रुकावट न होने

देना यह राज्यव्यवस्थाके प्रबन्धसे ही होनेवाला कार्य है। कोई एक व्यक्ति यह नहीं कर सकता।

(६-७) मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे और १०० वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे। राष्ट्रकी आयुष्मत् वृद्धि करनेका कार्य तो राज्यशासन प्रबन्धसे ही हो सकता है। राष्ट्रके आरोग्यकी वृद्धि करना राष्ट्रमेंसे रोगीको हटाना, जनताकी कार्यक्षमता बढ़ाना, उनके द्वारा श्रेष्ठतम कार्य होनेकी व्यवस्था करना, जनतामें धैर्य और बड़े कार्य करनेका सामर्थ्य विकसित करना यह सब राष्ट्रशासनके सुबन्धसे ही हो सकता है। राज्यशासनके सुप्रबन्धसे राष्ट्रकी जनताकी आयु १०० वर्षोंकी हो सकती है। एक एक व्यक्ति कितने भी नियमोंका पालन करती रहेगी तो भी यह राष्ट्र शासनके सुप्रबन्धके समान कार्य करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। केवल किसीकी कल्पनासे ही मनुष्य १०० वर्ष जीवित नहीं रह सकता और कोई व्यक्ति को वैसी आयु प्राप्त हुई तो भी उसमें कुछ विशेष लाभ नहीं। यहाँ तो राष्ट्रकी औसत आयु १०० वर्षोंकी होनी चाहिये। यह कार्य राष्ट्रके प्रबन्धसे ही हो सकता है।

(८-१०) ये पूर्वोक्त तत्त्व-विचार ध्यानमें धारण करने और इससे भिन्न दूसरे कोई विचार मानवोंकी उत्पत्ति करनेवाले नहीं है ऐसा मानना चाहिये। यह ऐसी श्रद्धा बनौ-रहनी चाहिये। इसी तरह सर्वजनहितकारी श्रेष्ठ कर्म मनुष्यको दोष नहीं लगाते यह भी जानना चाहिये। यह तो व्यक्ति भी कर सकता है, पर राष्ट्रकी जनतामें ऐसा विचारोंका परिवर्तन करना हो तो वह कार्य राष्ट्रकी शिक्षामें ही भोजस्वी विचारोंका समावेश करनेसे ही हो सकता है। अर्थात् यह राज्यशासनके सुप्रबन्धमें हो सकता है।

यहाँतक बताया गया कि पूर्वोक्त दश तत्त्वोंका वैयक्तिक रीतिसे कितना पालन हो सकता है और राष्ट्रीय शासन द्वारा कितना कार्य हो सकता है। व्यक्तिसे होनेवाला कार्य अल्प और राज्यशासन द्वारा होनेवाला महान् और स्थायी है।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ये पूर्वोक्त दस तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त जनताके जीवनमें ढालनेके द्वारा उनका परमहित साधन करनेके लिये हैं, अतः इनका समावेश राज्यशासनमें होना चाहिये । अन्यथा ये सिद्धान्त केवल कल्पना या चर्चामें ही रहेंगे, जैसे कि आज्ञाकर ये रहे हैं । आज तक सब भाष्यकारोंने इनका विचार वैयक्तिक आचरणमें लानेके लिये ही किया । आज तक किसीने इनका समावेश राज्यशासनमें करके जनताका अधिकसे अधिक लाभ करनेका विचार भी नहीं किया । इसलिये ये राष्ट्रशासनके तत्त्व केवल चर्चामें ही रहे और राष्ट्रशासनमें नहीं आये । यह दुर्दैवकी घटना है ।

आधुनिक समयमें प. पू. महारमा गांधीजीने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि नियम राष्ट्रीय दृष्टीसे बर्तनेका उत्क्रम किया । व. राज्यशासनमें इनका समावेश करना चाहते थे पर वह बना नहीं । अतिप्राचीन समयमें श्री गणेशने अपने राज्यशासनमें इनका बड़े प्रमाणमें प्रयोग किया था ऐसा उनके जीवनीसे पता लगता है । (देखो गणेश पुराण) ऐसा ही उपक्रम भगवान् श्रीकृष्णने किया था ऐसा प्रतीत होता है । इसका नाम ' भागवत राज्यशासन ' है । जनताने अपने कर्म करने और राज्यशासनसे उन सबका योगक्षेम चलाना यह (योगक्षेम वहामि अहं) इनके चरित्रमें दीखता है । पर यह आगे चल न सका और इसके क्षेत्रका विस्तार न हो सका यह दुर्दैव है ।

ईश्वरके जो गुण वेदमंत्रोंमें कहे हैं वे राष्ट्रशासकमें दीखने चाहिये, क्योंकि राष्ट्रशासक भी ईश्वरका अंश ही है । और मनुष्यमें भी अल्प अंशसे दीखने चाहिये क्योंकि नरका नारायण बननेवाला है । नरमें तथा नारायणमें गुणोंका साम्य है । राष्ट्रशासकमें तो यह साम्य विशेष ही रहना चाहिये, क्योंकि उसका जनताके भविष्यके साथ घनिष्ठ संबंध है । परमेश्वर जिन गुणोंसे विश्वका शासन कर रहा है, उन गुणोंसे ही राष्ट्रशासक राष्ट्रपुरुष अपनी प्रजाका शासन करे यह अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासनका सूत्र है । इससे ईश्वरके वर्णनके शब्द और वाक्य राज्यशासकका भी वर्णन करने में यह स्पष्ट हो जाता है ।

इस ईशोपनिषद्में (ईश) शासक, (यम) नियामक, संरक्षक, (प्राजापत्य) प्रजापालक, प्रजापति ये शब्द जैसे ईश्वरके वैसे ही राज्यशासकके भी वाचक हैं । ईश्वरके गुण इसी कारण राज्यशासकके गुण करके विचार करने योग्य हैं । इस तरह अध्यात्मशास्त्रके सिद्धान्त बहुत अंशसे राज्यशासनमें कैसे परिष्कृत हो सकते हैं, इसका ज्ञान पाठकोको हो सकता है ।

अब ऊपर जो दशविध उन्नतिकी मार्ग कहा, उससे न जानेवाले आत्मघातकी लोगोकी कैंसी दुर्दशा होती है यह देखिये । यह अवनतिका दशविध आत्मघातका मार्ग पूर्व स्थानमें कोष्ठकमें दिया है—

ग्यारहवाँ सिद्धान्त = ' आत्मघातकी लोगोकी अधोगति '

११ असुर्या नाम ते लोका

अन्धेन तमसाऽऽवृता ।

तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति

ये के चात्महनोजना ॥ ३ ॥

' जो कोई आत्मघातकी लोग होते हैं वे अन्धकारसे व्याप्त आसुरी प्रवृत्तिके लोगोमें मरनेके बाद भी जाते हैं अर्थात् वे उनमें जन्म लेते हैं । '

(११) आत्मघातके मार्गसे जानेवाले लोग आसुरी संपत्तिके गुण्ड-लोगोमें गिने जाते हैं । ईश्वरी योजनासे मरनेके बाद भी वे आसुरी गुण्ड-लोगोमें जन्म लेते हैं ।

राज्यशासनके प्रबंधसे ऐसे दुष्ट लोगोकी गणना गुण्डोंमें होने योग्य है । इस तरह इनकी गणना गुण्डोंमें होनेसे संपूर्ण जनताको पता लगेगा कि ये गुण्ड हैं और इनसे सावध रहना चाहिये । गुण्डोंमें इनकी गणना होनेसे अन्य सभ्योको नागरिकत्वके जो अधिकार होते हैं वे इनको नहीं रहेंगे, इससे इनको अपना सुधार करनेका उत्साह उत्पन्न होगा और वे अपना सुधार करके नागरिकत्वके सब अधिकार प्राप्त कर सकेंगे ।

जिस तरह ईश्वरी नियमसे आसुरी लोगोमे जन्मे जीव भी अपना सुधार करके देवी सपत्तिवाले पुण्य कर्मोंमें जन्म लेने योग्य होते हैं, उसी तरह राज्य प्रबन्धमें भी समझना योग्य है । ईश्वरी नियमानुसार जन्मान्तरमे निकृष्टता और उत्कृष्टता होती है और राज्य प्रबन्धमे इसी जन्ममे गिरावट या सुधार होता है । राज्य व्यवस्थामे सुधार करनेवालोको योग्य अवसर मिलना ही चाहिये जिसे उनको सुधार करनेका उत्तेजन मिले और वे सुधरे । इस विषयके योग्य नियम राज्यशासनका प्रबन्ध करनेवाले करे और तदनुसार राज्यशासन करे ।

यहां आरम्भवातकी गुण्डोकी अवन्ति कैसी होती है यह बताया, इससे उत्पत्तिशील सज्जनोकी उत्पत्ति पूर्वोक्त धर्ममार्गसे कैसी होती है इसका ज्ञान होगा ।

द्वितीय प्रकरण

पूवं प्रकरणमे सर्व साधारण राज्यशासनकी रूपरेखा बतायी, अब इसकी विशेषताका वर्णन करते हैं -

पुनः ईशगुणोंका वर्णन

बारहवीं सिद्धान्त = 'अ-कम्पनशीलत्व'

१२ अनेजत्

(वह) कापनेवाला नहीं है । '

(१२) ईश, ईश्वर, प्रभु, प्रजापति, यम, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा ये सब शब्द एक आदि तत्त्वके वाचक हैं । इसीका वर्णन पहिले मन्त्रमे ' ईश ' शब्दद्वारा हुआ है । यह ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये सब पर प्रभुत्व करता है । उससे कोई अधिक सामर्थ्यवान् नहीं है अतः वह किसीसे भयभीत नहीं होता, और किसीको देखकर कापता भी नहीं । कापना तो तब होगा जब उससे कोई अधिक बलवान् व्यक्ति उसके सामने आजाय और उसके सामने इसका कुछ भी न चले । वैसा तो यहाँ नहीं है इसलिये यह किसीके भयसे कभी कापता नहीं ।

जो सर्वत्र नहीं हुँगा वह हिल सकता है । जो सब जगह होगा वह नहीं काँप सकता । जो हिल नहीं सकता वह काँपेगा कैसे ?

इस मन्त्रमें तथा इसके आगेके मन्त्रमें ईशवाचक शब्द नपुंसक लिंगमें हैं । प्रथम मन्त्रका ' ईश ' पद पुल्लिङ्गी है । इस सूक्तमें एक ही आदि तत्त्वका वर्णन करनेवाले पद पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिंगमें हैं । इससे सिद्ध होता है कि अनेक लिंगोंके पदोंसे इस आदि तत्त्वका वर्णन होता है । अतः इस लिंग भेदको देखकर पढ़रानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

राज्यके अधिकारी तथा शासन मन्त्र ऐसा प्रबल हों कि जो शत्रुको देखकर न काँप उठे । अम्बरके गुणोंसे भी न डरे । सब राज्यके कोने कोनेमें उसका शासन अच्छी तरह चलता रहे और किसी तरह किसी जगह निर्बल न हो, सर्वत्र प्रबल रहे । किसीसे न डरे, किसीके सामने न काँप उठे, किसीके सामने न झुके और सबसे अधिक प्रभावशाली रहे । शासक अधिकारी किसीके डरसे अपने कर्तव्यमें कसूर न करें । किसीसे न डरते हुए अपना कर्तव्य निर्भयतासे करते रहें ।

तेरहवाँ सिद्धान्त = ' अद्वितीयत्व '

सुयोग्य अधिकारी मिलेगे और राज्यशासन भी उत्तमसे उत्तम होगा । वे अद्वितीय अधिकारी होंगे तो ही वे अपना कर्तव्य निर्भय होकर करेंगे और ऐसे अद्वितीय पुरुषोद्गारा चलाया शासन सर्वांग सुन्दर होगा ।

चौदहवाँ सिद्धान्त = ' प्रगतिशीलत्व '

१४ मनसः जघीयः

' (वह) मनसे भी अधिक वेगवान् है । '

(१४) वह ब्रह्म मनसे अधिक वेगवान् है । जहाँ मन जाता है वहाँ वह ब्रह्म उससे पहिले ही पहुँचा रहता है ।

राज्यशामन ऐसा चाहिये कि जहाँ जनताके मनकी पहुँच होती है, उससे, धागेका भी प्रबंध ब्रह्म हो, उसमें न्यूनता न रहे । जनता अपने हितकी बातें जहाँ तक सोचती रहती, उससे भी अधिक दूरतकका विचार और प्रबंध राज्यशासन द्वारा होता रहना चाहिये । राज्यमें गुण्ड आदि दुष्टोंकी पहुँच जहाँ तक होगी वहाँसे भी अधिक पहुँच राज्यशासनके प्रबंधकी होनी चाहिये । जहाँ वे गुण्ड पहुँचेंगे वहाँ भी शासनका प्रबंध ऐसा परिपूर्ण होना चाहिये कि वहाँ भी उनका कुछ भी चल न सके ।

पंद्रहवाँ सिद्धान्त = ' अनुसंधनीयत्व '

१५ नैनदेवा आप्नुवन्

' देव (इन्द्रियाँ) इस (ब्रह्म) को प्राप्त नहीं कर सकती । '

(१५) ' देव ' शब्दका अर्थ शरीरमें ' इन्द्रियाँ ' हैं, राष्ट्रमें ' शासनाधिकारी ' हैं और विश्वमें ' सूर्यादि देवमण ' हैं । शरीरमें इन्द्रिया आत्माका उल्लंघन नहीं कर सकती, सूर्यादि देवमण परमात्माका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसी तरह राज्यशासनमें भी ऐसा शासन प्रबंध चाहिये कि कोई अधिकारी या दूसरा कोई उसका उल्लंघन कर न सके ।

राज्यशासनका भी ऐसा उत्तम और पूर्ण प्रबंध चाहिये कि जिसका उल्लंघन कोई कर न सके । किसीमें उसके उल्लंघन करनेका साहस न हो । राष्ट्रके सब

ध्यवहार निष्प्रतिबन्ध उत्तम रीतिसे चलते रहे, परन्तु भी ऐसा न हो कि शासक केन्द्रपर भी कोई आक्रमण कर सके । गुण्डोका आक्रमण, रिद्वत्तलोरी, भीति बताकर गुण्डोका दबाव और सर्वस्वापहार, अथवा शासन केन्द्रका भयसे परिवर्तन न हो सके । शासन केन्द्र सदा आप्रत प्रभावी तथा कार्यक्षम रहे । गुण्डोका आक्रमण होनेके पूर्व ही वहा सुरक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम रहे ।

सोलहवा सिद्धान्त = ' प्राचीन परंपरापर आधित '

८६ पूर्वम्

' (वह ब्रह्म सबसे) पूर्व है, सबके पूर्व स्थित है । '

(१६) ' पूर्व ' का अर्थ ' प्राचीन ' पूर्व समयसे उपस्थित, शाश्वत, सदा रहनेवाला और पूर्ण । ' ब्रह्म सबसे प्राचीन है, पूर्व समयसे है, सर्वत्र उपस्थित है, शाश्वत है, सदा रहनेवाला है और परिपूर्ण है ।

राज्यशासन भी सबसे परिपूर्ण, प्रथमसे उत्तम, पूर्व समयसे एक जैसा चला आया, शाश्वत टिकनेवाला, बारबार न बदलनेवाला, चञ्चलतासे रहित ही । सतत समान रूपसे चलनेवाला हो । किसी एककी इच्छासे बदलबदल उससे न हो । समान रूपसे शासन चलता रहे । प्राचीन परंपरा प्राचीन सम्प्रदायपर आधारित हो ।

सत्रहवा सिद्धान्त = स्फूर्तिपूना ' धान दान '

१७ अज्ञात्

(वह ब्रह्म) गतिमान् और ज्ञानपूर्ण है ।

(१७) ' अज्ञात् वा अयन् ' का अर्थ ' गतिमान्, चालक, प्रेरक, स्फूर्ति देनेवाला, ज्ञानवान् ' है । ब्रह्म सपूर्ण विश्वको प्रेरणा, स्फूर्ति और चालना देता है । सबकी प्रगति करता है । सबको ज्ञान देता है उन्नति करानेके लिये वही प्रेरणा देता है उत्साह उत्पन्न करता है ।

राज्यशासन भी ऐसा होना चाहिये कि जिससे जनताके सब शुभ व्यवहारोंको उत्तेजना मिले, स्फूर्ति मिले, संचालना होती रहे, प्रेरणा मिलती रहे

और किसी तरह निरुत्साह न हो । सर्वत्र ज्ञानका प्रचार हो और सब शुभ कर्मकर्ताओंका उत्साह बढे । राष्ट्रमें उत्साहका वायुमण्डल बढे और निराशाका नाम भी न रहे ।

अठारहवाँ सिद्धान्त ' अन्योका अनाक्रमण '

१८ तद् धावतोऽन्यान्त्येति ।

' वह (वह) अन्य दौड़नेवालोंका उल्लंघन करके उनसे परे पहुँचता है । '

(१८) अन्य पदार्थ कितने भी दौड़नेवाले हुए, तो भी सबसे प्रथम उनसे परे वह अधिक गतिमान् होनेसे पहुँचा रहता है । कोई दूसरा पदार्थ उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । ' अन्य ' का अर्थ ' दूसरा ' परकीय, परदेशीय, विदेशीय, शत्रु, दुष्ट, जो सदा दूसरा ही रहता है ।

राज्यशासन व्यवस्था ऐसी उत्तम और परिपूर्ण होनी चाहिये कि कोई (अन्य) शत्रु, दुष्ट, अथवा परकीय उसका कदापि उल्लंघन न कर सके । जो राष्ट्रमें ' अन्य, दूसरे, परकीय, विजातीय, विदेशीय ' के रूपमें रहते हैं आते हैं कुटिल रचना करना चाहते हैं, उनके दौड़नेकी जिनकी गति हो, उससे राज्यशासकोकी गति अधिक हो, अर्थात् जहाँ वे पहुँचनेका यत्न करे वहाँ राज्यशासक पहिले ही पहुँचे हो । जहाँ वे जाय वहाँ वे पहिले ही उपस्थित रहे, जितना परकीयोंका वेग हो, उससे शासकोका वेग अधिक हो जिससे वे शासकोका अतिक्रमण न कर सके । उनका उल्लंघन शासक करे पर वे अन्य-परकीय लोग-शासकोका उल्लंघन न कर सके । राज्य शासकोका शासन परकीय आक्रमणोंसे अधिक प्रभावी हो ।

राष्ट्रमें कोई (अन्य) परकीय करके न रहे । जा रहें वे राष्ट्रके अंग होकर रहे । और जो परकीय बरके रहना चाहे उनकी गति शासकोका उल्लंघन करने योग्य बड़ी और अधिक प्रभावी विशाल न हो । सदा शासकोके अधीन होकर वे परकीय रहे, शासकोके सिरपर चढ़कर न बैठें ।

वज्रोसवां सिद्धान्त = ' सुप्रतिष्ठित स्थैर्य '

१९ तिष्ठत्

' (वह ब्रह्म) स्थिर है । चञ्चल नहीं है । '

(१९) ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है इसलिये हिल नहीं सकता, अतएव वह सुस्थिर है। इस स्थिर ब्रह्मका आधार सपूर्ण विश्वको है। इसके आधारसे बिरब रह रहा है। ब्रह्म स्वयं स्वयंसे सुप्रतिष्ठित है।

राज्यशासन भी स्थिररूपसे सबको आधार देनेवाला होता चाहिये। आज एक, कल दूसरा, परसो तीसरा ऐसी चञ्चलता उनमें नहीं होनी चाहिये। राज्यशासक एक स्थिर नीतिसे चलनेवाले होने चाहिये। राज्यशासनकी स्थिर नीति रहेगी, तो जनताके विश्वासके लिये वह पात्र होगा। राज्यशासन चञ्चलतादि दोषोंसे विरहित और स्वयंसे सुप्रतिष्ठित होना चाहिये।

वीतवा सिद्धान्त = ' कर्मोंकी धारणा '

२० तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ८ ॥

' उस (ब्रह्म) में वायु जलोंका धारण करता है । '

(२०) ' आप ' का अर्थ ' जल तथा कर्म ' है, ' मातरिश्वा ' का अर्थ वायु, प्राण और गर्भस्थ जीव (मातरि-श्वा) है। आवायुमें वायु मेघरूपी जलोंको धारण करता है, गर्भस्थ जीव पूर्वजन्मके कर्मोंको धारण करता है वह सब उस ब्रह्मके आधरसे ही हो रहा है। ब्रह्मके आधारसे जो शक्ति वायुमें रहती है, उससे वायु जलोंको धारण करनेमें समर्थ होता है। इसी तरह इसी शक्तिके नियोजनसे गर्भस्थ जीवके पूर्वजन्मकृत कर्म उसके साथ रहकर द्वितीय जन्ममें उसे मिलते हैं तथा उसके फल भी उसे मिलते हैं। कर्म विनष्ट नहीं होते । ३

इसी तरह राज्यशासनमें भी सब जनताके कर्मोंको यथायोग्य धारणा होनी चाहिये और उनके फल उन कर्मोंके कर्ताका मिलने चाहिये। कुशल वर्तकों योग्य कर्म, योग्य कर्म योग्यरीतिसे करनेपर उसके सुयोग्य फल उसे

मिलने चाहिये । कर्ताको कर्म, कर्म करनेपर सुयोग्य धन कर्ताको मिलना चाहिये । ऐसा न हो कि कर्मचारी कर्म तो करे, पर उसका फल दूसरा ही सा जाय और कर्ता वंचित ही रहे । कर्ताका कर्म योग्यरीतिसे हाता रहे, कर्म होनेपर उसी समय अथवा समयान्तरसे भी कर्म न हो, उस कर्ताको उसके कर्मके अनुरूप फल अवश्य मिलना चाहिये । कर्मकर्ताको कर्मफल प्राप्तिकी निश्चिति होनी चाहिये । किया कर्म कभी व्यर्थ जाना नहीं चाहिये ।

इक्कीसवाँ सिद्धान्त = ' स्थिर रहकर दूसरोंका संचालन '

२१ तदेजति, तन्नैजति ।

' वह (ब्रह्म सबको) चलाता है, (पर) वह (ब्रह्म) स्वयं नहीं हिलता । '

(२१) वह ब्रह्म सब विश्वका संचालन कर रहा है, पर वह स्वयं नहीं विचलित होना । स्वयं सुस्थिर रहनेवाला सब विश्वको संचालित करता है ।

इसी तरह राज्यशासन भी राज्यके सब कार्तकर्ताओंको योग्य प्रेरणा देना रहे, पर स्वयं अपनी पद्धतिपर सुस्थिर रहे । राज्ययत्र चञ्चल न रहे, पर सब राष्ट्रको स्फूर्ति देता रहे, सब राष्ट्रका उत्साह बढ़ावे । इसी तरह (तत् एजति) वह शत्रुको कणायमान करे पर स्वयं न कपित होवे, शत्रुको डरावे और भगा देवे, पर स्वयं अपने स्थानसे न हिले ।

' एजति ' का अर्थ ' कपित होना है, कापता है, कपाता है ' ऐसा है । सबको कपावे, पर स्वयं न कापे ।

बाईसवाँ सिद्धान्त = ' दूर और पास समान '

२२ तद् दूरे तद् अन्तिके,

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

वह (ब्रह्म) दूर है और वह समीप भी है । वह इस सबके अन्दर है और वह इस सबके बाहर भी है ।

(२२) वह ब्रह्म जैसा दूर है वैसा ही समीप भी है दूर और समीप एक जैसा है । वह अन्दर और बाहर एक जैसा है ।

राज्यशासन भी जैसा एक स्थानपर वैसा ही दूसरे स्थानपर रहे । केंद्रमें जैसा हो वैसा ही सुदूरके प्रदेशमें भी हो । अधिकारीके पास न्याय मिले और अधिकारी दूर होनेपर व्यवहार हो ऐसा कमान हो । वीनेसे दूसरे कोनेतक एक जैसा राज्यशासनका प्रबन्ध हो । मध्य केंद्रमें जैसा सुप्रबन्ध हो वैसा ही बाह्य प्रदेशमें भी उत्तम प्रबन्ध रहे । अन्दर और बाहर समान रूपसे उत्तम प्रबन्ध हो । सबत्र समानतया जागरूक तथा अनुशासन युक्त अच्छा प्रबन्ध रहे ।

तेईसवाँ शिद्धान्त २ ' परस्परामलबित्व '

२३ यस्तु सर्वाणि भूताणि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति ॥ ६ ॥

' जो सब भूतोंको आत्मा में और आत्माको सब भूतोंमें देखता है वह इस ज्ञानके कारण किसीकी निंदा नहीं करता । '

(२३) ब्रह्म या आत्मामें सब भूत हैं और सब भूतोंमें ब्रह्म या आत्मा है । ऐसा जो देखता है वह भूतोंको और आत्माको सबत्र देखनेके कारण, जहां जिसको वह देखता है वहां उसमें आत्मा और भूत दिखाई देते हैं, इस कारण, प्रत्येक स्थानमें भूतों और आत्माका उसको दृश्य होनेके कारण, वह किसीकी भी निंदा नहीं करता, क्योंकि अनिदनीय आत्मा सर्वत्र है और कोई पदार्थ उससे रहित नहीं है इस दृश्यनेके कारण वह किसी पदार्थको निंदा नहीं कर सकता ।

राज्यशासनमें भी सब प्रजाजन्यमें राज्यशासनकी प्रतिष्ठा है, कोई मनुष्य अपने राज्यशासनकी अप्रतिष्ठा नहीं करता और राज्यशासन भी किसी व्यक्तिकी रंग, रूप, जाति, प्रायः, वंश, देशभेदके कारण दूर नहीं रखता, अर्थात् राज्य प्रबन्ध सबको समान रूपसे आदरणीय मानता है और सब लोग के किसी दर्जेमें हो, पर व सबके सब राज्यशासनका अनुशासन मान्य करते हैं, आदरस्य शासनप्रबन्धका देखने हैं वहां कौन किसको निंदा करे और क्या निंदा करे ? राज्यशासन और जनतामें सामंजस्य होनेपर निंदा करनेका कारण ही नहीं रहता ।

जिस समय राज्यशासनका और प्रजाजनोका हित सब परस्पर विरुद्ध हो जाता है और उनमें सघर्ष उत्पन्न होना है, तब प्रजापक्ष राज्यशासनकी पक्षकी निंदा करता है । अथवा उदासीन पक्ष जिसमें दोष देखता है उसकी निंदा करता है पर जबतक प्रजा और शासन तब इन दोनोंमें सामंजस्य हो और ये दोनों परस्परके पोषक सहायक तथा हितचिंतक हो, तब निंदा करनेका कारण ही नहीं उत्पन्न होता ।

जनता और शासन सस्या ये दोनों अन्योन्य ममत्त हो, परस्पर सहाय्यक हों, और परस्पर सहकार्य करनेवाले हों, तो ही सच्चा सुख होनेकी सम्भावना है ।

चोवीसवाँ सिद्धान्त = ' एकात्म प्रत्यय '

२४ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनु पश्यतः ॥ ७ ॥

' जिस अवस्थामें सब भूत जानीके लिये आत्मा (ईश) ही हुए उस अवस्थामें उस एकत्वको अनुभवसे देखनेवालेको शोक भी कैसे होगा और मोह भी कैसे हो सकेगा ? '

(२४) यह सब विश्व आत्माका ही विश्वरूप है, ऐसा जिसको एकत्वका दर्शन हुआ उसे किसी भी कारण शोक वा मोह नहीं हो सकते । क्योंकि जिसको वह देखता है उसमें वह आत्माका ही दर्शन करता है, विभिन्न पदार्थोंमें एक आत्माका दर्शन वह करता है । इस तरह जिसे एकात्मताका अनुभव हुआ उसको किसी भी अवस्थामें मोह वा शोक नहीं होते । मोह तो तब होगा जिस समय आत्मा और अनात्माका विचार करना पड़े, शोक भी तब ही कि जिस समय आत्माका दर्शन न हो । जब ऐसा नहीं होता और सदा सर्वदा सर्वत्र आत्माका ही दर्शन होता रहेगा, तब शोक भी नहीं होगा और मोह भी नहीं होगा ।

राज्यशासनमें भी जब प्रजा और राज्यशासनमें द्विधाभाव न होगा, प्रजामें सपूर्ण राज्यशासन सुस्थिर है ऐसा अनुभव होगा और राज्यशासनसे प्रजा सुरक्षित है, ऐसा अनुभव होगा तब प्रजा और शासनतन्त्रमें कोई

मित्रता नहीं रहेगी, इसी अवस्थामें जो एकात्मताका दर्शन होगा उस समय किसीको शोक या मोह नहीं होवे ।

जब राज्यशासन प्रजाके द्वारा, प्रजाके हितके लिये, प्रजाके प्रतिनिधियोंके द्वारा चलाया जायगा, तब वह राज्यतन्त्र प्रजामें ही सुरक्षित रहेगा, उस समय प्रजा और राज्यतन्त्र एक ही होगा । यही राजकीय एकात्मताकी प्रतीति है । जहां पूर्णरूपसे एकात्मता होगी, अर्थात् जहां राज्यतन्त्र और प्रजा एक रूपमें रहेगी वहां किसीको भी मोह नहीं होगा और शोक भी नहीं होगा ।

जब प्रजा और राज्यतन्त्रमें सन्तुष्टि होगी, विद्वत् होगा, परस्पर हारने जितनेकी स्पर्धा होगी, तब किसीको ज्ञाने कर्तव्य अकर्तव्यके विषयमें मोह होगा और अशुभ होनेके कारण शोक करनेका भी प्रसंग होगा । पर जहां प्रजा और राज्यतन्त्र एकरूप होंगे, प्रजा ही राज्यशासन निर्माण करनेवाली होगी और राज्यशासको द्वारा जो होगा वह प्रजाने ही किया ऐसा होगा जब ऐसी एकात्मताकी अवस्थामें उस राज्यशासनमें किसीको भी मोह या शोक कभी नहीं होगा ।

तृतीय प्रकरण

पुन आत्माके गुणोंका वर्णन करते हैं —

पञ्चीतर्षा सिद्धात्मा = ' शारीरिक दोषोंसे विभ्र न ह्य '

२५ स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम्

' वह आत्मा बलपूर्वक शरीर-व्रण-स्नायुरहित रहता हुआ सर्वत्र व्यापता है । '

(२५) आत्मा (गुण) बलपूर्वक होकर तथा देह-व्रण-स्नायुके सर्वत्रसे विरहित होकर सर्वत्र व्यापता है सर्वत्र फैला है, सबको घेरता है, सबपर शासन करता है सबपर अपना अधिकार चलाता है ।

राज्यशासन चलानेवाले राजपुरुष भी बलिष्ठ वा सामर्थ्यवान् होकर अपना राज्यशासनका कर्तव्य करे, तथा शरीरके तथा स्नायुओंके व्रणदि दोषों

और रोगोंके कारण अपने कर्तव्य करनेमें विघ्न न आने दें । राज्यके अधिकारी राजपुरुष शरीरसे सुदृढ़, स्नायुमें निर्दोष तथा भ्रणादि दोषोंसे विरहित रहे, अपना शरीर स्वास्थ्य उत्तम रखें, और शरीरदोषोंके कारण कोई अधिकारी अपने कर्तव्यमें शिथिल, असमर्थ अथवा हतबल न हो । किसी भी शारीरिक व्याधिका कारण राज्यशासनका कार्य बंद न रहे । सब अधिकारी अपना कर्तव्य करनेमें सदा समर्थ रहे । राज्यशासनका प्रबन्ध ऐसे सामर्थ्य संपन्न अधिकारियोंके द्वारा सर्व राष्ट्रभरमें व्यापक हो, सबपर शासन समानरूपसे चलावे और सबपर उसका उचित प्रभाव प्रस्थापित होता रहे ।

छब्बीसवाँ सिद्धान्त = ' पवित्रता रहे । '

२६ शुद्ध अपापविद्धम्

' वह शुद्ध और निष्पाप रीतिसे (सर्वत्र व्यापता है ।) । '

(२६) आत्मा शुद्ध तथा निष्पाप रूपसे सर्व विश्वमें व्यापता है वह किसी तरह पापसे अथवा अपवित्रतासे कलंकित नहीं होता ।

राज्यशासन तथा राज्यशासन करनेवाले राजपुरुष भी किसी तरह पापसे तथा अशुद्ध व्यवहारसे अज्ञात संपन्न न रहें । वे परिशुद्ध व्यवहार करें और पापसे सदा दूर रहें । कालाबाजार, गिद्धतखोरी, भ्रष्टाचार, नीचाचार, व्यभिचार, कुराचार आदिसे सदा दूर रहे । और राज्यशासन परिशुद्ध रहें । कदापि किसी तरहका कलंक राज्यशासनपर अथवा राजपुरुषोंपर न आवे, ऐसा व्यवहार दक्षतापूर्वक रहें । पापसे किसी समय घनादि प्राप्त होने भी लगा, तो चम व्यवहारसे सदा दूर रहना अच्छा है, पर पाप मार्गसे धन कमाना बहुत बुरा है । राज्यशासन त्रितया पवित्र, शुद्ध और निष्पाप रहे उतनी उसकी साक्षरता अविक्र होगी, और यदि राज्यशासन कलंकित हुआ, तो उनके ही घाति शीघ्र विनष्ट होनेमें सदेह ही नहीं है । अतः राज्यशासनमें श्रद्धा, पवित्रता, निर्दोषता और निष्पापता रखनेका यत्न सदा ही करना उचित है ।

सताईसवी सिद्धान्त = 'ज्ञानी और कर्तृत्ववान् राजपुरुष'

२७ कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः ।

' (ईश्वर) ज्ञानी, सयमी, विजयी और स्वयंभू है । '

(२७) ईश्वर कवि, ज्ञानी, दूरदर्शी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, दूरदर्शी, मनके ऊपर प्रभुत्व करनेवाला, मनका स्वामी, सबपर अपना प्रभाव डालनेवाला, विजयी, सबको पराभूत करनेवाला और स्वयं सिद्ध, अपनी शक्तिसे रहनेवाला दूसरोपर अवलम्बन न रखनेवाला, प्रत्युत दूसरोको अपना आधार देनेवाला है।

राज्यशासक राज्यशासनके अधिकारी, राजपुरुष भी (कवि) ज्ञानी, दूरदर्शी अतीन्द्रियदर्शी, (मनीषी) मननशील, मनपर सयम करनेवाले, मन सयमी इन्द्रियदमन करनेवाले, मनको अपने अधीन करनेवाले, (परिभू) अपने सबको पराभव करनेवाले, विजयी प्रभावी, सबपर अपना प्रभुत्व रखनेवाले, चारो ओर अपने प्रभावका फैलाव करनेवाले, (स्वयंभू) स्वयं अपनी शक्तिसे रहनेवाले, अपनी शक्तिसे कार्य करनेवाले दूसरेपर अपना भार न रहनेवाले, स्वयंप्रभावी, स्वयंसिद्ध, सबपर अपनी योजना सिद्ध करनेवाले राजपुरुष उत्तम राज्यशासन कर सकेंगे। प्रत्येक राज्याधिकारीकी नियुक्ति करनेके समय उसमें ये गुण हैं या नहीं इसकी परीक्षा करनी होगी। राजसभाके सदस्योंमें भी ये गुण चाहिये। राजसभाके सभासदोंको चुननेवाले भी ऐसी परीक्षा करनेवाले होंगे तो ही वे उत्तम सदस्योंकी नियुक्ति कर सकेंगे। ऐसे चुनाव करनेवाले न हुए तो क्या होगा इसका विचार पाठक स्वयं विचार करके जान सकते हैं। चुननेवाले, जिसका चुनाव करना है सदस्य, अधिकारी इन सबकी विनय योग्यता होनी चाहिये। जिस स्थानपर उन्होंने बैठना है, जिस कार्यको करना है उसको उत्तमसे उत्तम निभाने योग्य उत्तम गुण उत्तम चाहिये, सब राज्यशासन उत्तम होना अन्यथा भ्रष्टाचार होनेमे कुछ भी सदेह नहीं है।

कवि मनसयमी, प्रभावी व स्वयंसिद्ध ये चार पद सदा ध्यानमें रखने योग्य हैं। ऐसे अधिकारी होने चाहिये ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिये और ऐसे राजसभाके सभासद् होने चाहिये।

श्रुतादिसर्वा सिद्धान्त- ' यथायोग्य स्थायी अर्थव्यवस्था '

२८ यथातथ्यतोऽर्थान् व्यवधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८१॥

(यह ईश्वर) यथायोग्य रीतिसे अर्थोंकी व्यवस्थाने शाश्वत कालसे करता आया है ।

(२८) इस विश्वमें सब अर्थोंकी व्यवस्थाको परमेश्वर शाश्वत समयसे करता आया है । उसकी अर्थव्यवस्थामें कोई दोष नहीं होता । उसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतासे निर्दोष और स्वयं पूर्ण रहती है । शाश्वत कालसे वह अर्थव्यवस्था जैसीकी वैसी रही है और सबको सुख दे रही है ।

राज्यशासन व्यवस्थामें भी अर्थव्यवस्था उत्तम रीतिसे रखनी चाहिये और जितना वह शाश्वत टिकनेवाली होगी उतनी वह अधिक सुखदायी होगी । अर्थव्यवस्थापर सब जनताके सुख अवलम्बित हैं । अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी तो जनताके दुःखोंकी सीमा नहीं रहेगी । राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था बिस्तृत नीवपर रखनी चाहिये और ऐसा नियोजन करना चाहिये कि जिससे वह बहुत देरतक चल सके । अर्थका मूल्य न्यूनाधिक न हो वह स्थायी रहे जिससे जनताके सब व्यवहार उत्तमरीतिसे चलते जायें और उनमें किसी तरह बिघ्न न हो । राष्ट्रकी अर्थव्यवस्थामें पापसे दोष न हो, मलिनता न हो परिशुद्धता रहे ऐसी उत्तम वह अर्थव्यवस्था हो ।

राष्ट्रका अर्थव्यवस्थापर राज्यशासनकी स्थिरता अवलम्बित होती है । अतः राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था ठीक तरह रखनी चाहिये ।

' अर्थमूलं हि राज्य ' अर्थके आधारसे राज्य रहता है । और अर्थसेही राज्य बढ़ता है । इसलिये राज्यशासकोंका उद्दिष्ट है कि वे अपने राष्ट्रमें अर्थव्यवस्था उत्तम रखें जिससे जनताको शाश्वत सुखकी प्राप्ति हो ।

चतुर्थ प्रकरण

विद्याका क्षेत्र (शिक्षा विभाग)

उन्तोसर्वा सिद्धान्त = ' आत्मज्ञान और प्रकृति विज्ञानका समन्वय । '

२९ अग्न्य तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुभ्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युर्तात्त्र्या विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११ ॥

' जो प्रकृति विज्ञानकी ही केवल उपासना करते हैं वे अग्निकारने जाते हैं, पर जो केवल आत्मज्ञानमें ही रमते हैं वे उससे भी अधिक अग्निकारने पहुँचते हैं । अग्निकारण प्रकृति विज्ञानका फल मिश्र है ऐसा हमने उनसे सुना है कि जो उपदेश करते हैं । आत्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञान इन दोनों ज्ञानोंका समन्वय लाभकारी है ऐसा जो जानते हैं वे प्रकृति-विज्ञानसे दुष्टोंको दूर करके आत्मज्ञानसे अमृत प्राप्त कर सकते हैं । '

(२९) ' विद्या ' का अर्थ ' आत्माकी विद्या ' और ' अ-विद्या ' का अर्थ ' अनात्मा अर्थात् प्रकृतिकी विद्या । ' आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या अथवा परमात्मज्ञानसे आत्मिक शांति मिलती है और भूतविद्या, प्रकृतिविज्ञान अथवा विज्ञानसे ऐहिक सुख साधन विपुलतासे निर्माण किये जा सकते हैं अतः ऐहिक सुखोंकी वृद्धि भूतविद्यासे होती है । इसलिये प्रकृति विज्ञान भी आवश्यक है और आत्मज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि मनुष्यको ऐहिक सुख भी चाहिये और आत्मिक शांति भी चाहिये । इसलिये प्रकृति विज्ञान और आत्मज्ञान इन दोनोंका समावेश राष्ट्रीय शिक्षामें होना चाहिये ।

जो राष्ट्र अथवा जो समाज केवल प्राकृतिक विज्ञानके पीछे पड़ते हैं वे ऐहिक सुख भोग बढ़ाते हैं । पर उनमें ईष्यद्वेष बढ़नेके कारण वे लड़ाई लड़नेमें पड़ते और दुःख भोगते हैं । इसी तरह जो अध्यात्मज्ञानके ही केवल पीछे पड़ते हैं वे कदाचिन् आत्मिक शान्ति पाते होंगे, पर उनके पास उप-जीविकाके आवश्यक साधन भी न होनेके कारण ऐहिक सुख साधनोंसे वंचित रहने हैं और बड़े दुःख भोगने रहते हैं इस तरह केवल आत्मज्ञान और केवल भूतविज्ञानके पीछे पड़नेवालोंकी दुर्गति ही होनी है । अतः ज्ञान और विज्ञानका समन्वय शिखारोप होना आवश्यक है ।

अतः राज्यप्रबंध करनेवालोंको उचित है कि वे अपने राष्ट्रमें प्रकृति-विज्ञान पढ़ावें और साथ साथ आत्मज्ञान भी पढ़ावें । इस तरह दोनों ज्ञान विज्ञानोंका पढ़ाईमें समन्वय होनेसे जनता दोनोंसे लाभ उठावेगी और निःसंदेह अधिक सुखी होगी ।

कर्मक्षेत्र

तीसरा सिद्धान्त - ' समाज और व्यक्तिका सह विकास '

३० अन्धतमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इय ते तमो य उ संभूत्यो रताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुः समगदन्त्यदाहुरसंभवात् ।

इति शश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

संभूतिं च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

' जो केवल व्यक्तिवादकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें जाते हैं, पर जो केवल समाजवादमें ही रमते हैं वे तो उससे भी घने अन्धकारमें जाते हैं । व्यक्तिवादका फल मिश्र है और समाजवादका फल मिश्र है ऐसा हम उनसे सुनते आये हैं कि जो उपदेश करते हैं ॥ व्यक्तिवाद और समाजवाद इन

दोनोंका समन्वय लाभकारी है ऐसा जो जानने हैं वे व्यक्तिवादसे व्यक्ति के दुःख दूर करते हैं और समाजवादसे (सघटित होकर) अमरत्व प्राप्त करते हैं ॥'

(३०) 'असंभूति, असंभव, विनाश' ये पद 'व्यक्ति स्वातंत्र्य-वाद' के वाक्य हैं और 'संभूति संभव' ये पद 'समाजवाद' के बोधक हैं ।

व्यक्ति स्वतंत्र्य और समाजवाद ये दो पक्ष इस जगत्में प्रचलित हैं । व्यक्ति स्वातंत्र्य बढ़ गये तो समाजकी सघटना कम होती है और समाजवाद बढ़ गया तो व्यक्ति के लिये कुछ भी स्वातंत्र्य नहीं रहना । इस तरह इनमें कुछ गुण और कुछ दोष हैं । जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं वे व्यक्ति की उत्पत्ति करते हैं, पर वे समाजको सुसंघटित और बलवान् नहीं बना सकते । यह व्यक्ति के स्वतंत्र्यवादका दुष्परिणाम है । इसी तरह जो समाजवादी हैं वे व्यक्ति की स्वतंत्रताको कम करते जाते हैं, इस कारण व्यक्ति दब जाता है और जयन होना है व्यक्ति दब जानेसे उसका परिणाम अन्तमें समाजमें दास भाव बढनेमें होता है । इस तरह दोनोंमें कुछ गुण और कुछ दोष होने हैं । अतः जो व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद और समाज-संघटनावाद इन दोनोंका समन्वय करते हैं वे व्यक्ति स्वातंत्र्यसे होनेवाले लाभ प्राप्त करते हैं और समाजको सुसंघटित करके बलवान् भी बनाते हैं और समाजके साथ अमर हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति मरनेवाला है और समाज ही अमर है ।

इसलिये राज्य व्यवस्थामें समाजकी सघटना बढे और व्यक्ति को भी आवश्यक स्वातंत्र्य मिले ऐसी योजना करनी चाहिये ।

व्यक्ति को आवश्यक स्वातंत्र्य मिलनेसे व्यक्तिका विकास होगा और समाजकी संघटना होनेसे समाज भी बलवान् बन जायेगा । इस तरह समन्वयसे दोनोंका लाभ होगा और यह राष्ट्र विशेष प्रभावी बनेगा ।

इकतीसवां सिद्धान्त—‘ सुवर्ण लोभके त्यागसे सत्यधर्मका दर्शन ’

३१ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुष्टम् ।

तत्त्वं पूषन्नपात्रेषु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

‘ सुवर्णके पात्रसे सत्यका मुष्ट ढना है । हे पोषक ! सत्य धर्मके दर्शनके लिये वह ढक्कन तू दूर कर (और सत्यका दर्शन कर) । ’

(३१) विश्वरूपी चमकीले सुवर्णके आच्छादानसे सत्य स्वरूप परमात्मा छिपाया है यह धिरेकी लोग सब जानते हैं । व्यवहारमें अनेक अपराधी सुवर्ण दानसे निर्दोषी होकर मुक्त हो जाते हैं । यह भी प्रसिद्ध बात है इसलिये सत्य देखनकी जिसकी इच्छा हो, वह उस सुवर्णके ढक्कनको दूर करे और सत्य देखे ।

राज्य व्यवहारमें जिन अधिकारियोंको सुवर्णका लोभ नहीं हागा, वे ही सत्य निर्णय कर सकेंगे, इसलिये ऐसे ही निर्लोभ सज्जनोंको अधिकारस्थानपर नियुक्त करना उचित है । राज्यमें प्रबध कर्ता अधिकारीकी नियुक्ति करनेके समय इसका अवश्य विचार कर और निर्लोभी अधिकारी ही स्थापनापन्न करे ।

जो धन-लोभसे सत्यको दबायेंगे उनका योग्य दण्ड देकर राज्य प्रबधकी पवित्रता धिरस्थायी करनी उचित है । अन्यथा सुवर्ण प्रयोगसे सत्यको दबाया जायगा और राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारके दोषसे दूषित होगी और पतित होगी ।

इकतीसवां सिद्धान्त = ‘ कल्याणकारी रूपका दर्शन ’

३२ पूषन्नेकैर्ष्वे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रदमीन् समूह ।

तेजा यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि ।

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

‘ हे एक अद्वितीय ज्ञानी नियामक तेजस्वी पोषणकर्ता प्रजापालक प्रभो ! अपने चमकीले तेजस्वी विरर्णोंको समेटकर एक ओर कर । जो तुम्हारा कल्याणतम स्वरूप है वह मैं देखना चाहता हूँ । जो इस जगत्प्राणरूपी आदित्यमें पुरुष है वहाँ मैं हूँ । ’

(३२) ईश्वर सबका पोषक, अद्वितीय ज्ञानी, सबका नियामक, तेजस्वी, सबका पालक है । उसके दो स्वरूप हैं ।

(द्वे चायं ब्रह्मणो रूपे) एक तेजोमय बाह्य दृश्य स्वरूप है और दूसरा धातरिक कल्याणमय आनन्द स्वरूप है । एक प्रसर स्वरूप है और दूसरा शान्त व सौम्य है । यह स्वरूप साधक देखना चाहता है । यह साधक भगवान् जगत्प्राण जगदात्म सूर्यनारायणमे जो प्राण है उसी प्राणकी धारण करनेवाला यह साधक होकर खड़ा है । यही इस शान्त स्वरूपको देखना चाहता है ।

इसी तरह राष्ट्रके शासक केन्द्रमें देखिये । यह शासक राष्ट्रका पालन पोषण करता है अद्वितीय ज्ञानी इस शासनका कार्य करते हैं, वे ही सब शासक सत्पाका नियन्त्रण करते हैं । वे ही सबको प्रेरणा देने हैं और संचालन करते हैं । इस संस्थाके दो विभाग हैं एक बाहरका चमकीला विभाग है, इसमें सैनिक, अधिकारी, सरदारकुटुम्ब, राजसभा, शायदह, दण्ड, बीषणा आदि चमकानेवाला एक भाग है । इसमें दिखावा है, भय है, चमकाहट है । आर्से चमकीला हानी है इसके दिखानेसे । इस दिखावेको एक ओर करके दूसरा जो राज्यशासनका गुप्त कल्याणमय भाग है वह कितना प्रभावी है वह देखना चाहिये । इससे प्रजाका सन्ना आत्मिक कल्याण कितना हो रहा है, सुख आराम आनन्द और शान्ति कितनी प्रजाको मिल रही है इसका विवरण करना चाहिये । प्रजाका सुखाहित कितना हो रहा है वह देखनेसे और विचार करनेसे इसका पता लग जाता है । बाहरका दिखावा दूर करना और अन्दरकी शान्तिका पता लगानेसे इस शान्त स्वरूपका पता लग जाता है । यही राज्यशासनमें देखने योग्य बात है ।

मानवोंकी आवश्यकताएँ मानवोंको भिल्ली हैं वा नहीं, मानवताका मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, मानवोंमें शान्ति व आनन्द बढ़ रहा है या घट रहा है इसका विचार करनेसे आन्तरिक स्वरूपका पता लग सकता है ।

राज्यशासनका कल्याणमय सत्य स्वरूप यह है । चमकीले स्वरूपको दूर कर इसका ही विचार करना चाहिये ।

राज्यशासनके केन्द्रमें जो प्रबन्धकर्ता कार्य कर रहे हैं वे वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं । तथापि उनको नियुक्त करनेवाला मैं हूँ । उनका निर्माण कर्ता मैं हूँ । अर्थात् वह और मैं मूलतः एक ही हूँ । मैंने उनको वहाँ नियुक्त किया है अतः उनका कार्य कैसा हो रहा है उसका मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ । इस निरीक्षण करनेका मुझे अधिकार है । मैंने जो कार्यालय निर्माण किया उससे सच्चा कल्याणरूप कार्य बहातक हो रहा है, यह मैं देख रहा हूँ । प्रजा ही अपने शासकोका निर्माण करती है । अतः प्रजा ही अपने निर्माण किये शासक कैसा कार्य कर रहे है इसका निरीक्षण करनेकी अधिकारिणी है । शासको द्वारा सच्चा कल्याण कहातक हो रहा है इसका देखना प्रत्येक प्रजाजनका कर्तव्य ही है । बाहरके दिवाबेको न देखकर अन्दरका सच्चा स्वरूप देखना चाहिये । यदि सच्चा कल्याण न होता हो, तो इसका पुनः विचार करना चाहिये और सच्चा कल्याण ही ऐसी प्रबन्धकी मुख्यवस्था करनी चाहिये ।

तैत्तिरीय सिद्धान्त = ' प्राण अमृत और भस्मान्त शरीर '

३३ चायुरनिलममृतं अथेदं भस्मान्त शरीरम् ।

' प्राण अपाधिब अमृत है और यह शरीर भस्म होनेवाला है । '

(३३) मानव शरीरके दो भाग हैं एक भाग स्थूल है जो भस्म होने-वाला है और दूसरा एक भाग है जो अमृतरूप आनन्दमय है । शरीर-इन्द्रिया मन यह तट्ट होनेवाला भाग है, और प्राण-बुद्धि-आत्मा यह अमृत स्वरूप आनन्दमय भाग है । इसलिये व्यक्तिने अग्ने शरीरको तथा प्राणादिको शक्तिवान् बनाकर उससे समष्टिरूप विश्वात्माकी सेवा करनी चाहिये । व्यक्ति समष्टिकी सेवा करनेके लिये है । अपना शरीर जितना इस विश्व सेवामें लगेगा, उतना एगाना चाहिये । इसमें कसूर नहीं होना चाहिये । शरीर बँसा ही रखा तो भी उसका नाश या भस्म होगा और यदि उससे

विश्वसेवाके कार्य लिये तो भी बड़ा विनष्ट होगा या भस्म होया ही । इसलिये उससे विश्वसेवा जितनी अधिक हो सकती है उतनी लेना ही उचित है । इसीसे जीविका साधक होना सम्भव है । जीवनका परम कल्याण समष्टि की सेवासे ही है ।

चौतीसवाँ सिद्धान्त = ' कृत कर्मका स्मरण '

३४ ॐ क्रनो स्मर, कृतस्मर क्रतो स्मर, कृतस्मर ॥ १७ ॥

' हे वरुण करनेवाले साधक ! ओंकारका स्मरण कर, क्या किया है उसका स्मरण कर, हे कर्म करनेवाले साधक ! जो पूर्व समयमें किया है उसका स्मरण कर । '

(३४) मनुष्य कर्म करनेका अधिकारी है, इसलिये उसका नाम ' क्रतु ' है । सब मनुष्य कर्म करते हैं, इसलिये सब क्रतु कहलाते हैं । मनुष्य क्षुध कर्म न करेगा तो अपने कर्णव्यसे भ्रष्ट हुआ ऐसा समझना चाहिये । इस मनुष्यको ' ॐ ' का रक्षा स्मरण करना चाहिये । ओंकारमें ' अ-उ-म ' ये तीन अवस्थाएँ हैं, ' अ ' (जाग्रति या स्थूल), ' उ ' (मध्यस्थिति, स्वप्न या सूक्ष्म), और ' म ' (बौद्धिक, आत्मिक, सुषुप्त अवस्था) दर्शायी जाती है । इन तीनों अवस्थाओंपर राज्यशासनका परिणाम क्या हो रहा है, अर्थात् राज्यशासनसे इनमें उन्नति होती है या अवनति होती है, इनमें शान्ति होती है अथवा चक्रावृत्ति हो रही है यह देखना चाहिये । मनुष्यको उचित है कि वह देखे कि मैंने जो भूतकालमें कार्य किया उसका क्या परिणाम हुआ और आज जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम भविष्यमें क्या होगा । इसी तरह राज्यप्रबंधक विषयमें भी देखना और अपने द्वारा सुयोग्य कर्म होते रहें ऐसा प्रबोध करना योग्य है ।

पैंतीसवाँ सिद्धान्त = ' मार्गकी शुद्धता '

३५ अग्रे नय सुपथा राये अस्मान्

' हे तेजस्वी प्रभो ! हमें ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये उत्तम मार्गसे ले जा । '

(३५) मनुष्योंको ऐश्वर्य चाहिये, परन्तु वह (सुखा) उत्तम शुद्ध मार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये । कदापि अशुद्ध मार्गसे धन प्राप्त करना उचित नहीं है । ध्येय भी शुद्ध चाहिये और उसकी प्राप्ति का मार्ग अथवा माधन भी शुद्ध चाहिये ।

छत्तीसवाँ सिद्धान्त = ' कर्मों का परीक्षण '

३६ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्

' हे प्रभो ! तू सबके कर्म जानता है । '

(३६) मनुष्योंके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं इसका ज्ञान प्रभुको निःसंदेह रूपसे होता है ।—

इसी तरह राज्यशासनमें भी न्यायाधीश द्वारा लोगोंके कर्मोंका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिये । जिनके कर्म अच्छे हों उसका अभ्युदय और जिनके हीन कर्म हों उनका अवनत स्थान हो । इससे उत्तम शुभ कर्म करनेकी रीति जनतामें बढेगी । कर्मोंकी परीक्षासे मानवोंकी उच्च नीचता सिद्ध होनी रहे ।

सत्तीसवाँ सिद्धान्त = ' कुटिलताको दूर करना '

३७ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः ।

' हमसे कुटिलता और पाप प्रयत्नपूर्वक दूर करा दो । '

(३७) मनुष्योंमें जो कुटिलता, टैदापन, बकता, और पाप आदि दोष हों उनको प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिये, उनसे मुक्त कराकर उनको दूर भगाना चाहिये । ये दोष दूर हो इसलिये आश्रित रहकर प्रयत्न करना चाहिये ।

राज्यशासनसे भी कुटिलता, कपट, टेढ़ीचाल, भ्रष्टाचार, पाप, रिदवत-खोरी, कालाबाजार आदि दोष प्रयत्नपूर्वक दूर करने चाहिये ।

अष्टतीसवाँ सिद्धान्त = ' ईश्वरकी भक्ति '

३८ भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

' हे प्रभो ! तुम्हे मैं नमन करता हूँ, (तेरी स्तुति करता हूँ) ।

(३८) मनुष्य ईश्वरकी भक्ति करे, उसे नमन करे, उसके गुणोंका चिंतन करे, उन गुणोंको अपने अन्दर धारण करे ।

राज्यशासनमें भी ईश्वरभक्तिके लिये स्थान चाहिये । ईश्वरके लिये नमन करना, ईश्वरके सम्मुख नम्र होकर अपना कर्तव्य करना चाहिये । ईश्वरको सदा अपने सम्मुख देखकर अपना कर्तव्य सुयोग्य रीतिसे करना चाहिये ।

शान्ति मन्त्र

‘ वह ब्रह्म पूर्ण है, यह विश्व पूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्मसे यह पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है । पूर्णसे जो उत्पन्न होता है वह पूर्ण ही होता है । उस पूर्ण ब्रह्मसे इस पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होनेपर भी उस ब्रह्ममें कुछ भी न्यूनता नहीं हुई, वह वैसाका वैसा ही पूर्ण रहा है । ’

व्यक्तिमें शान्ति हो, समाजमें शान्ति रहे और विश्वमें शान्ति स्थापन हो ।

ईशोपनिषद्ने बनाये राज्यशासनके

नस्त्व

१ राजा और राज्याधिकारी कैसे हों ?

(ईश, म. १) जिसमे शासन करनेका सामर्थ्य अच्छा हो वह शासक बने, (शुक्ल, म. ८) शूद्र, स्वर्ण, निर्दोष, मामर्थवान्, बलवान्, वीर्यवान्, (शुद्ध) शूद्र, पवित्र, निर्दोष, (अश्वपति) निष्ठाप (कविः) ज्ञानी, अतीन्द्रियायं दर्शी कवि, विद्वान्, काव्यनिपुण, (मनोयी) मननशील, बुद्धिमान्, मनका समय करनेवाला, इन्द्रिय दमन करनेवाला, मनपर प्रभुत्व रखनेवाला, (परिभूः) प्रभावी, अन्योपर प्रभाव रखनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला, शत्रुको पराजित करनेवाला, विजयी दिग्विजयी, पराभव करनेवाला, शत्रुको पराजित करनेवाला, अपने कार्यके लिये (स्वयम्भूः) स्वयं अपनी शक्तिसे कार्य करनेवाला, अपने कार्यके लिये दूसरेपर अवलंबन न करनेवाला स्वावलम्बी, दूसरोके सहायसे ही चलनेवाला अपनी शक्तिसे स्वयं सब कार्य करनेवाला, स्वयंप्रभू, स्वस्फूर्तिसे कार्य करनेवाला, (पूषा मं. १६) पोषण करनेवाला पोषणका कार्य सबका दर्शनेवाला, जनताका पोषण करनेवाला, (एकः ऋषिः) एक, अद्वितीय ज्ञानी, दूसरा देखनेवाला भविष्यका जाननेवाला, सूक्ष्म दृष्टिवाला, (यमः) नियामक, सबका नियमन करनेवाला, अश्विनीको दण्ड देनेवाला (प्राजापत्यः प्रजापतिः) प्रजाजनोका उत्तम पालन करनेवाला, प्रजापालनके कार्यमे तत्पर रहनेवाला, (अनेजत्, मं. ४) न करनेवाला, न कापनेवाला, निर्भय, निहत्त रहकर कार्य करनेवाला, (एकः) अद्वितीय, जिसने ममान् दूसरा कोई नहीं है, (मनसः जयीयः) मनसे वेगवान्, जिसमे मनका वेग अधिक है, (अशत्) गतिमान्, प्रगतिशील, ज्ञान प्रसारक, ज्ञानदाता, (तिष्ठत्) स्थिर, अवल, जिसमे धृष्टता नहीं है, (घातः अन्यान् अत्योनि) जा दोड़नेवाले शत्रुको अतिक्रमण करके उनके परे पहुँचना है, जिसपर गुप्ते हमला नहीं

कर सकत, जा दुष्टोको चारो ओरसे घेर सकत है। ऐसे गुणोंसे युक्त राजा, यध्यक्ष तथा राजपुरुष होने चाहिये ।

२ राष्ट्रकी शिक्षा-प्रणाली

राष्ट्रकी शिक्षा प्रणालीमें (म २-११) प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान इन दोनोंका योग्य समन्वय किया जाय । केवल प्रकृति विज्ञान बढ़ गया, तो भोग विलास बढ़ें व सर्वा वस्तुओंके कारणे युद्ध बढ़ जायेंगे और केवल आध्यात्मिक ज्ञानही राष्ट्रमें बढ़ गया तो ऐहिक अभ्युदयकी ओर दुर्लक्ष्य होगा, जिससे ऐहिक सुख भी नहीं प्राप्त होगा । ये दोनों मध्य हैं । इनको दूर करनेके लिये राष्ट्रीय शिक्षामें भौतिक और आत्मिक विद्याओंका सम वय करना योग्य है । इससे प्रजाजनोमें अभ्युदय और नि श्रेयसका सम विकास होगा और ऐहिक सुख और आत्मिक शान्ति प्रजा जनोका प्राप्त होगी । दोनों विद्याओंका समविकसम राष्ट्रमें करनेसे सबका लाभ है । इसलिये एक राष्ट्रव्यापी शिक्षाका नियोजन करना चाहिये ।

३ ध्येय और मार्गकी शुद्धता

(म २) मनुष्योंको अनेक प्रकारके दृष्टतम कर्म करने चाहिये । सर्व-जनहित करनेका ही इनका उद्देश्य हो । इनसे सब जनोका धन ऐश्वर्य और सुख बढ़े । कोई दुखी न रहे ।

(म १८) जो धन प्राप्त करता है वह शुद्ध मार्गसे ही प्राप्त करता चाहिये । ध्येय भी शुद्ध हो और मार्ग भी शुद्ध हो । अशुद्धता, पाप, अप्रष्टाचार, कुटिलता आदि दोष न हों ।

राज्यव्यवस्थास एसा प्रबंध होना चाहिये कि जिससे कोई भी अविक्रम मार्गसे न जा सके ।

४ आर्य और अनार्यकी परीक्षा

प्रजाजनोमें गुणवत्तम स्वभावस आर्य कौन हैं और बनावट कौन हैं इसका

प्रजापतिने परीक्षण करना चाहिये । आसुरी और दैवी मार्गसे कीन चल रहा है इसका निरीक्षण भी वह करे । इनको पृथक् रखना और इनके अधिकार भी पृथक् होने चाहिये । दैवी मार्गपर चलनेवालोंको विशेष सहूलियत मिले और आसुरी मार्गसे जानेवालोंपर अधिक नियन्त्रण रक्ते जाय । (म ३)

समाज-न्ययस्था

५ समाज और व्यक्तिका संबंध

(जगत्यां जगत्, म. १) समाजके आधारसे व्यक्ति रहता है । कोई व्यक्ति समाजके बिना जीवित नहीं रह सकता । व्यक्ति (त्रिनाशः, म १४) विनष्ट होनेवाला है । किनना भी यत्न किया जाय तो व्यक्ति विरम्यायी नहीं रह सकता । परन्तु समाज (सभूत्या अमृत । म १२) अमर है । जाति सदा टिकनेवाली है । (सं-भूतिः) सध करके रहना समाजकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । (असंभूतिं उपासते ते अन्धंतमः प्रविशन्ति । म १२) जो केवल व्यक्तिगत पृथक् पृथक् रहते हैं वे विनष्ट हो जाने हैं । परन्तु (ये संभूत्यां रताः त ततः भूयः) जो केवल समाज संगठनमें मग्न होते हैं वे उससे भी अधिक अवनत होते हैं । इसलिये (उभयं सह घेद्) व्यक्ति स्वातंत्र्य और सधबल इन दोनोंकी उपयोगिता जो जानते हैं, वे दोनोंका समन्वय करते हैं और वैयक्तिक उत्कर्षसे व्यक्तिकी प्रगति करते हैं और सधदाः समूहन करके समाज और राष्ट्रकी सामर्थ्यवान् बनाकर अमर बनते हैं । (म. १२-१४)

६ त्याग और भोग

(त्यक्तेन भुञ्जीथाः । मं १) समाजके आधारसे व्यक्ति रहता है । इसलिये व्यक्ति अपने भोगोक्तो समाजके लिये समर्पण करे, अपने भोगोंका समाजहितके लिये यज्ञ करे और ऐसा यज्ञ करवे जो अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिये भोग करे । (मा गृधः) लोभ न करे । लोभसे दुःख बढ़ते हैं ।

(कस्यस्यिह धनं) प्रजापति का प्रजापालनमें व्यव करनेके लिये सब धन है। जो धन यहाँ है उसका उपयोग सब प्रजाजनोकी उत्तम पालना करनेके लिये होना चाहिये । धन किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति धनकी विश्वस्त रह सकती है ।

(म. १५) सुवर्णसे स जड़क जाना है । सुवर्णके लोभसे जगत्में अनर्थ होते और दुःख बड़ जाते हैं । इसलिये सुवर्णका प्रलोभन दूर करना चाहिये और सत्यका दान करना चाहिये । सत्य निरय भागदर्शन करता रहे ।

(अपराधच्छिन्ना म. ८) पापका आचरण कोई न करे । (शुद्ध) शुद्ध और पवित्र आचरण करे ।

७ राज्यशासन कैसा हो ?

(म ५) राज्यशासनद्वारा प्रजाजनोकी उन्नतिकी सब योजनाओंको प्रेरणा मिलती रहे, परन्तु राज्यशासन स्वयं कभी चञ्चल तथा अस्थिर न हो । वह केन्द्रमें तथा बाहर एक जैसा प्रभावी रहे । वह जैसा समीप वैसा ही दूर समान तथा कार्यक्षम रहे । (म ६) सब प्रजाजन उसकी सहायतासे उन्नत होते रहें, तथा सब प्रजाजनोमें उस राज्यशासनके विषयमें आदरका स्थान रहे । (म ७) सर्व प्रजाजन तथा राज्यके शासक इनकी एकात्मता रहे । इनमें कभी विरोध न हो । प्रजा और राज्यशासक इनमें पूर्णरूपसे अविरोध रहे । (म. ८) राज्यशासन (धावतः अन्यान् अत्येति) दौड़नेवाले अथ शत्रुओंसे भी अधिक वेगवान् हो, अर्थात् अन्य शत्रु जितने वेगसे गति करते हैं उससे अधिक वेगसे अपनी प्रगति हो । शत्रु या गुण्डे जितने वेगसे कार्य करेंगे उससे अधिक वेगसे राज्यशासक उन अपराधियोंको पकड़नेमें सदा दक्ष रहें । जिनकी प्रगति अन्य लोग कर सकते हैं उससे अधिक प्रगति अपने राज्यशासक करते रहें । कदापि गुण्डोके पास अधिक वेगके, साधन न हो, उनसे अधिक वेग अपने राज्यशासकोंका हो । अर्थात् वे अन्य लोग अपने शासकोंके सम्मुख कुण्ठित गति हो जावे ।

अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य (म ८)

सारवत रहनेवाली अर्थव्यवस्था अपने राष्ट्रमें शुरू की जाय ।

राज्यशासन ऐसा उत्तम हो कि जिसकी योजनासे व्यक्ति तथा समाजकी अखण्ड उन्नति होती रह और किसी तरह अवर्धति न हो । व्यक्ति स्वातन्त्र्य और सघवाद ये राष्ट्रमें पूरक पूरक और परस्पर विरोधी न रहे, परंतु इसमें परस्पर सहकार्य हो जिससे दोनोंसे जनताका लाभ ही होता रहे । प्रजाकी व्यक्तिश उन्नति हो और साधक शक्ति भी बढ़े ऐसी योजना राज्यप्रबन्धके द्वारा होनी चाहिये । राज्यशासनका ध्येय ऐसा हो कि जिससे व्यक्ति और सघ दोनों उन्नत होते रहे ।

राज्यशासन प्रभावी और प्रबल चाहिये । वह थोड़ेने गुण्डोके गुण्डपनसे न टूटे । इसी तरह राज्यशासनका प्रभाव गुण्डोंपर जमा रह और वे गुण्डपन न कर सकें, इसने वे दबे रहें अथवा पूर्ण रूपसे सुधर जाय ।

८ राष्ट्री आरोग्य

राज्यशासनके द्वारा राष्ट्री आरोग्य बढ़ाया जाय और रोग कम करनेका प्रयत्न होता रहे । स्वास्थ्य बढ़े और औसत आयु १०० वर्षोंकी बने । (म २)

इस तरह ईशउपनिषद्ने राज्यशासनकी रूपरेखा बतायी है और यह परमात्माके वर्णनके मिश्रसे बताया है । इसका विचार पाठक करे और मनन करके इससे भी अधिक बोध प्राप्त करें ।

सब सुखी हो, सब नीरोग हो, सबको कल्याणका मार्ग दीखे,

और कोई दुःखी न हो ।

बहुपात्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा

(वेद तथा उपनिषदादि भारतीय अध्यात्म शास्त्रके ग्रन्थोंमें प्रतिपादित चिरस्थायी अध्यात्मतत्त्वोपर अधिष्ठित एक उत्तम 'बहुपात्य-स्वराज्य-व्यवस्था' है। इस तरहकी स्वराज्य व्यवस्था अपने देशमें स्थापित करनेके लिये एक पक्ष कार्य कर रहा है ऐसा मानकर, वह स्वराज्यपक्ष अपने पक्षकी घोषणा वैदिक सिद्धान्तोंके आधारपर किस तरह करेगा, इसकी घोषणामें कौनसे विशेष तत्त्व होंगे, इसकी बिना विचारशील व्यक्तियोंके मनमें उत्पन्न होती है। इसलिये विशेषतः ईशोपनिषद्के अनुसार साथ साथ भगवद्गीताका सहारा लेकर भी 'बहुपात्य-स्वराज्य पक्षकी घोषणा' यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं।)

हमारी घोषणा

हमारा 'बहुपात्य-स्वराज्य-पक्ष' ऋषिकालमें स्थापित हुआ और हमारे पक्षने उसी समय यह घोषणा प्रकाशित की—

१— हमारा ध्येय

हमारे पक्षका ध्येय (शान्ति शान्तिः शान्तिः) ' विश्वमें चिर-स्थायी शान्ति स्थापित करना ' है। इस साध्यको सिद्ध करनेके लिये हम सबसे प्रथम अपने भारतीय समाजमें तथा भारत राष्ट्रमें स्थायी शान्ति स्थापित करेंगे और इसका प्रारम्भ एक एक व्यक्तिके अन्नकरणमें समत्व-पूर्ण एकात्मताका भाव प्रस्थापित करनेसे होगा। इसीकी सिद्धिके लिये हम अपने राष्ट्रमें आध्यात्मिक तत्त्वोपर अधिष्ठित = बहुपात्य-स्वराज्य-शासन शुरू करना चाहते हैं क्योंकि सुयोग्य स्वराज्य शासन अपने हाथमें रहे बिना न तो हम राष्ट्रमें शान्ति स्थापन कर सकेंगे और नहीं व्यक्तिमें एकात्मता स्थापन कर सकेंगे, फिर विश्वमें शान्ति स्थापन करना तो दूरकी बात है।

* बहुपात्ये स्वराज्ये (ऋ ५।६।६ रातहव्य आत्रेय ऋषिकी घोषणा)

२— यह विश्व पूर्ण है

हमारे बहुपाध्य-स्वराज्य-पक्षका भन्तव्य यह है कि यह विश्व जैसा चाहिये वैसा, मानवीय उन्नतिके सब साधनोंसे परिपूर्ण है, इस विश्वमें किसी तरहकी न्यूनता नहीं है । (पूर्णं अदः पूर्णं इदम्) क्योंकि यह पूर्ण विश्व पूर्ण परमेश्वरका बनाया हुआ है । इस कारण यह सर्वतः परिपूर्ण है । इसमें किसी तरहका दोष नहीं है । इस साधनसे ही हमने अपनी व्यक्तिशः, सघन, तथा राष्ट्रशः उन्नति करनी है । दोष मनुष्यकी सदोष साधनामें होता है; इसलिये हम ऐसा पालन करेंगे और अपने समाजको ऐसे अनुशासनमें ले आयेंगे कि, जिस अनुशासनमें रहकर मनुष्य साधनामें दोष नहीं करेंगे; अथवा प्रयत्न करनेपर भी यदि दोष होगा, तो कमसे कम हो सकेगा । इस हेतुकी सिद्धिके लिये हम अनुशासनम चलनेवाला समाज बनायेंगे । यह हमारा सबसे पहला कार्य होगा ।

३— प्रशासन शक्तिवाला शासक होगा

(ईशा पय इदं सर्वं यास्यम्) जिसमें प्रशासन करनेकी शक्ति होगी, वही इस ससारमें ठीक तरह शासनका कार्य कर सकता है । इसलिये हम अपने भारतदेशमें अपना भारतीय समाज अच्छी तरहसे अनुशासनयुक्त और उत्तम सुसंगठित बनायेंगे; जिससे अपने समाजमें प्रशासन करनेकी शक्ति बढ़ेगी और अनुशासनमें रहकर अपना कर्तव्य करनेका उसका सहज स्वभाव भी बन जाएगा ।

४— व्यक्ति और समाजका संबन्ध

(जगत्यां जगत्) समष्टिके आधारस व्यक्ति रहता है । व्यक्ति समाजके आधारक बिना कभी नहीं रह सकता । इसलिये हमारा ध्येय यह होगा, कि अपना समाज अच्छी तरह सुसंगठित हो और व्यक्तिको समाजके संगठनका बढ़ानेके लिये तथा सेवा करनेके लिये अनुशासनबद्ध किया जाए । व्यक्तिको अपना तन मन, धन, समाजकी परम उन्नति करनेके लिय समर्पण करना होगा । हमारे राज्यप्रबन्धमें व्यक्ति समाजकी परम उन्नतिके लिय ही रहेगा । समाजका

परम उत्पत्तिके विरोधमें व्यक्ति खंडों न रहें सकना । व्यक्ति की शक्ति इसी-
लिये विकसित करनी है कि उससे समाज शोध हो परम उत्पत्तिको प्राप्त हो ।

५— त्यागसे भोग

(२५ केन भुञ्जीथाः) हमारे राज्यशासनमें व्यक्ति समाजकी परम
उत्पत्तिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करेगा और समाज प्रत्येक व्यक्तिकी
सब परम आवश्यकताओंके लिये आवश्यक भोग साधन देता रहेगा । किसी
व्यक्तिको अपने योगक्षेमकी चिन्ता नहीं रहनी (तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहामि) क्योंकि अनुशासनमें रहकर समाजकी सेवा करनेवालोंके
योगक्षेमके लिये हमारे राज्यशासनमें राज्यशासन ही उत्तरदायी रहेगा ।

६— लोभका त्याग

(मा गृध्रः) प्रत्येक व्यक्तिको उचित है कि वह सब प्रकारका लोभ
छोड़ देवे । हमारे राज्यशासनमें ही राष्ट्र-सेवा करनेवालोंकी सब योग्य
आवश्यकताओंको पूर्ण किया जाएगा । हमारे राज्यशासनमें प्रायः-व्यक्ति
अपने योगक्षेमकी चिन्तासे मुक्त रहेगा । प्रत्येक व्यक्तिको अनुशासनमें
रहकर अपना नियत कर्तव्य उत्तम रीतिसे करना होगा ।

७— सब धन राष्ट्राका है

(कस्य प्रजापतेऽस्मिन् धनं) सब धन राष्ट्राका है और वह प्रजा-
पालक सत्ताके पास रहेगा । सब धनका उपयोग प्रजाकी उत्तम पालनके
लिये ही होगा । यदि धन किसी व्यक्तिके पास है तो वह उसका विवरण
रहेगा, स्वामी नहीं ।

८— कुशलतासे कर्म करना

(इह कर्माणि कुर्वन्नेव ।) यहाँ हमारे ही राज्यशासनमें प्रत्येक मनुष्यको
अपने गुण, कर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति तथा समाजकी आवश्यकताके अनुसार किसी
न किसी सर्वजनहितकारी कर्ममें कौशल्य अवश्य प्राप्त करना होगा और वह
कर्म उसे समाजकी परम उत्पत्ति सिद्ध करनेके लिये करना होगा । योग्य

कर्मका योग्य फल कर्मकर्ताको अवश्य मिलेगा । ऐसे कुशल कार्यकर्ताको योग्य कार्य देने, और उसका उसकी योग्यतानुसार योगक्षेम चलानेके लिये हमारा राज्यशासन सदा उत्तरदायी रहेगा । जो स्वस्थ रहनेपर भी किसी भी कर्ममें कुशल नहीं होंगे, उनके योगक्षेमके लिये हमारा राज्यशासन उत्तरदायी नहीं रहेगा । कर्मकी कुशलता सम्पादन करनेके मार्ग सबके लिये सदा खुले रहेंगे ।

९— सौ योंकी पूर्ण आयुकी प्राप्ति

(शतं समाः जिजीविषेत्) हमारे राज्यशासनमें प्रत्येक मनुष्य सौ वर्ष जीनेकी महत्वाकांक्षा धारण करें । ग्राम, नगर, पत्तन क्षेत्र राष्ट्रके उत्तम स्वास्थ्य रक्षाका सब सुयोग्य प्रबन्ध तथा राष्ट्रीय आरोग्य सवर्धनका उत्तम नियोजन हमारा राज्यशासन करेगा । परन्तु प्रत्येक नागरिकको राज्यशासनके स्वास्थ्य सुरक्षाके नियोजनके अनुसार अनुशासनमें रहना होगा । बालमृत्यु, अकालमृत्यु तथा सात्त्विक रोगोंकी, साथ ही यावञ्छक्य अन्य रोगोंकी भी दूर करनेका प्रबन्ध हमारा राज्यशासन करेगा । इस विषयके सब अनुशासन जनताको पालन करने होंगे । भारतराष्ट्रकी औसत आयु सौ वर्षकी करनेके लिये हमारा राज्यशासन सदा प्रयत्नशील रहेगा ।

१०— कर्ताकी दोषसे मुक्ति

(न कर्म लिप्यते नरे) हमारे राज्यशासनके अनुशासनके अनुसार उत्तम कुशलतासे सर्वजनहित साधनके लिये कर्म करनेवालेको कर्मका दोष नहीं लगेगा । उस कर्मके कर्ताको उत्तम कर्म करनेका यदा ही मिलेगा । ऐसे कर्मके परिणामके लिये हमारा राज्यशासन उत्तरदायी होगा ।

११ दूसरा मार्ग नहीं है

हमारा राज्यशासन भारतराष्ट्रकी परम उन्नतिके लिये ही केवल होगा । इसका स्वरूप पूर्वोक्त दस घोषणाओंसे प्रकट हुआ है । सच्ची उन्नतिका यही दशविध उपाय है । (न अन्यथा इतः अस्ति) इससे विभिन्न उन्नतिका कोई दूसरा मार्ग नहीं है । सब जनता (एवं मनसि धारयन्तु) इसपर पूर्णरूपसे निर्वास रखे और भारतराष्ट्रकी परम उन्नति करनेमें हमारे साथ रहे । हम

निःसन्देह इस पद्धतिसे अपने राष्ट्रकी परम उन्नति अल्प समयमें करके दिखा देंगे ।

१२— आसुरी लोगोंकी पृथक् गणना

(असुर्या अन्धेन तमसा आवृता लोकाः) जो आसुरी वृत्तिके अज्ञानी गुण्डे लोग होंगे, यदि उन्होंने ईश्वी सम्मार्गका आवरण स्वीकार न किया तो उनकी असुरवर्गमें गणना की जाएगी और उन्हें नागरिकत्वके अधिकार न रहेंगे; जो कि सुरवर्गके लोगोंको होंगे । उनके लिये उन्नतिका मार्ग खुला रहेगा । परन्तु जो असुरवर्गमें रहेंगे वे नागरिक नहीं माने जाएंगे । अतः उचित यह है कि सब जनता सुरवर्गका रहन सहन स्वीकार करे । हमारे राज्यशासनमें किसीको भी उन्नति करनेके लिये प्रतिबन्ध नहीं होगा । सदा सदैव उन्नतिके द्वार सबके लिये खुले रहेंगे ।

१३— न डरनेवाला शासन

हमारा राज्यशासन एक जैसा सबके लिये समान निर्भयवृत्तिसे चलता रहेगा । किसीके डरसे या अन्य प्रलोभनके कारणसे उसमें (अनेजत्) परिवर्तन न होगा ।

१४— अद्वितीय शासन

(एकं) हमारा राज्यशासन अद्वितीय होगा, क्योंकि इसका एक ही ध्येय है और वह है भारतराज्यकी सर्वांगीण परम वैभवशाली बनाना । हमारे पक्षके सब व्यवहार इस एकमात्र ध्येयके लिये साधक होते रहेंगे ।

१५— मनसे भी योगदान

(मनसा जघीयः) हमारे राज्यशासनके सब अधिकारी ऐसे चुने होंगे कि जिनके मनका वेग बहुत होगा । जो स्फूर्तिवाले होंगे और निरुत्साहका नाम भी उनके पास न होगा । क्योंकि सभी भारतके शासनका कार्य पूर्णतः निर्दोष होगा ।

१६— अन्योको अधिकारके स्थान नहीं मिलेंगे

(न अन्ये एमत् आप्नुवन्) कोई दूसरे-विदेशी या सदा परकीय वृत्तिसे

रहनेवाले—हमारे इस अध्यात्म-अधिष्ठित, इस सर्वांगपूर्ण राज्यशासनके अधिकारोको प्राप्त न कर सकेंगे । अर्थात् जो भारतको अपनी मातृपितृभूमि नहीं मानते वे अन्य लोग इस राज्यशासनके अधिकारी पदपर नहीं रहें जाएंगे इसी तरह अधिकारियोंको राज्यशासन विधान करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।

१७— गुण्डोंको घेरनेका सामर्थ्य

(घायतः अन्यान् अत्येति) गुण्डे कितने भी तेज दौड़नेवाले यदि हुए तब भी हमारे इस राज्यशासनके अधिकारी उनको घेरकर पकड़नेका सामर्थ्य रखेंगे । इसलिये हमारे राज्यशासनमें सब प्रजा सच्ची शान्तिका अनुभव लेनी रहेगी । अतः सब प्रजाजन हमारे पक्षमें आ जाए और उत्तम राज्यशासनके भागी बने ।

१८— स्थायी शासन

(तिष्ठत्) हमारा राज्यशासन चञ्चल नहीं होगा तथा आज एक, कल दूसरा, परसो तीसरा ऐसा नहीं होगा । किसी एक अधिकारीकी इच्छानुसार बदलता नहीं रहेगा । अर्थात् स्थिर शासनसमितिके बनाये विधानके अनुसार स्थिर रूपसे चलता रहेगा । आवश्यक सुधारके लिये यह जागरूक भी रहेगा ।

१९— कर्मोंकी धारणा

(अपः दधाति) हमारे राज्यशासनमें सबके कर्मोंका धारण होगा । करनेवालेके लिये योग्य काम मिलेगा । काम करनेपर वह व्यर्थ नहीं जाएगा । किये कामका योग्य फल कर्ताको मिलेगा । किये कर्म कभी विनष्ट न होंगे ।

२०— स्थिर रहकर उत्साह प्रदान करना

(तद्रेजति, तथैजति) हमारा राज्यशासन सर्वहितकारी कर्मोंको प्रोत्साहन देगा, परन्तु स्वयं अपनी अनुशासनपूर्ण परिशुद्ध नीतिपर सुस्थिर रहेगा । स्वयं चञ्चल न होता हुआ दूसरोंको शुभ मार्गपर खलावेगा ।

२१— समीप और दूर रहनेपर भी समान

(तद्दूरे तद्वन्तिके) हमारा राज्यशासन जैसा केन्द्रमें प्रभावी होगा

३४— साध्य और साधनकी शुद्धता

(सुपथा राये नय) हमारे राज्यशासनमें रहकर सब लोग उत्तम शुद्ध मार्गसे धनका उपार्जन कर सकेंगे । यहाँ सबको साध्य और साधन तथा मार्गकी पवित्रता रखनी होगी । जो इस तरहकी शुद्धि नहीं रखेंगे वे दण्डनीय समझे जायेंगे ।

३५— कर्मोंकी परीक्षा

(विश्वानि वयुनानि विद्वान्) सबके कर्मोंकी निष्पक्ष परीक्षण हमारे राज्यशासनमें होना रहेगा । मनुष्य शुद्ध और सत्यमार्गसे उपार्जन करते हैं या नहीं, अथवा भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका निर्णय सुयोग्य न्यायाधीश निष्पक्ष होकर करेंगे । इसका परिणाम कर्ताको भोगना पड़ेगा । हमारे राज्यशासनमें किसीके अपराध क्षमा नहीं किये जायेंगे ।

३६— कुटिलता और पापसे युद्ध

(जुहुराणं एन युयोधि) जहाँ कुटिलता, भ्रष्टाचार और पाप होंगे वहाँ उनके कर्ताको क्षमा नहीं किया जाएगा । हमारे राज्यमें पवित्रमार्गसे व्यवहार करनेवाले ही आनन्दसे रह और बढ़ सकेंगे । पापियों और भ्रष्टाचारियोंको दूर किया जाएगा । हमारे राज्यमें इस विषयमें कभी पक्षपात नहीं होगा ।

३७— ईश्वरकी भक्ति

(भूयिष्ठा नम उक्ति विधेम) हमारे राज्यशासनमें परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये योग्य स्थान अवश्य रहेगा । ईश्वर-स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, यज्ञ आदि जो ईश्वरभक्तिकी विधियाँ होंगी वे व्यक्तिशः और सधन हमारे राज्यमें होती रहेंगी । इससे व्यक्तिके अन्तःकरणमें शान्ति रहेगी और साधक बल भी बढ़ेगा । निरीश्वरवादको यहाँ स्थान नहीं रहेगा । क्योंकि ' ईशा वास्य ' से ही इस धोषणाका प्रारम्भ हुआ है । अतः ईशके लिये यहाँ सदा श्रेष्ठ स्थान रहेगा । हमारा राज्यशासन ईशके गुणोपर ही अधिष्ठित हुआ है । इसलिये ईशका त्याग यहाँ सम्भव नहीं है ।

लिये मुक्कणके प्रतीकनको दूर किया जावेगा । हमारे राज्यशासनमें मुक्कणके प्रकाशनमें कोई सन्देह नहीं देना मकेगा । इसलिये लोगोंको किसी तरह भी सत्य व्यवहार करनेमें कोई कष्ट न होगा ।

३१— कल्याणस्वरूपका दर्शन

(पून एक अपि यम मूर्य प्राजापत्य) हमारे राज्यशासनमें प्रजाका पोषण करने, ज्ञानदान देने, दुष्टोंका नियमन करने, प्रजाको नरकमार्गका दर्शन कराने, प्रजाका साम्यपालन करने आदि कार्य निर्वोचनाके साथ होने रहेंगे । इससे अधिकसे अधिक प्रजाका कल्याण हो रहा है या नहीं (कल्याणतमं रूपं पदयामि) इसका निरोक्षण प्रत्येक व्यक्ति करता रहे; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय शासक संस्थाका एक भाग है । अतः उसको इसके निरोक्षणका अधिकार है ।

३२— अमर प्राण और नाशवान् शरीर

(भस्मान्तं शरीरम्) मनुष्यका शरीर भस्म होनेवाला है और उसका (चायुः अमृतं) प्राण अमर है । इसलिये हमारे राज्यशासनमें प्रजाके शरीर दीर्घायु और दीर्घजीवी करनेका पूर्ण मन्त्र किया जाएगा, पर साथ साथ मनुष्यमें जो अक्षर अमृतमय भाग है उसका भी प्रकाश अधिकाधिक होता रहेगा । ऐसी राष्ट्रीय शिक्षाकी मुख्यवस्था की जाएगी, जिससे ऐहिक उत्पत्तिके साथ आनि नर छानिनका भी यही लाभ होगा ।

३३— सिद्धाश्लोकन

(कृतं स्मर) किये हुए कार्यका परिणाम क्या हुआ, वह योग्य हुआ या नहीं, उसमें क्या सुधार करने चाहिए आदिका निरोक्षण करनेकी व्यवस्था हमारे राज्यशासनमें नियत समयके बाद होगी । सुयोग्य विद्वान् इस समितिमें रहेंगे और इनका जो निर्णय होगा, तदनुसार राज्यशासन-पद्धतिमें सुधार होगा । यह सुधार राष्ट्रमन्त्राके निश्चयानुसार होगा ।

३४— साध्य और साधनकी शुद्धता

(सुपथा राये तय) हमारे राज्यशासनमें रहकर सब लोग उत्तम शुद्ध मार्गसे धनका उपार्जन कर सकेंगे । यहाँ सबको साध्य और साधन तथा मार्गकी पवित्रता रखनी होगी । जो इस तरहकी शुद्धि नहीं रखेंगे वे दण्डनीय समझे जायेंगे ।

३५— कर्मोंकी परीक्षा

(विध्वानि ययुनानि विद्वान्) सबके कर्मोंका निष्पन्न परीक्षण हमारे राज्यशासनमें होता रहेगा । मनुष्य शुद्ध और सत्यमार्गसे धनोपार्जन करते हैं या नहीं, भयवा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका निर्णय सुयोग्य न्यायाधीशों निष्पन्न होकर करेंगे । इसका परिणाम कर्त्ताको भोगना पड़ेगा । हमारे राज्यशासनमें किसीके अपराध क्षमा नहीं किये जायेंगे ।

३६— कुटिलता और पापसे युद्ध

(जुहुराणं एन. युयोधि) जहाँ कुटिलता, भ्रष्टाचार और पाप होंगे, वहाँ उनके कर्त्ताको क्षमा नहीं किया जाएगा । हमारे राज्यमें पवित्रमार्गसे व्यवहार करनेवाले ही जानन्दमे रह और बढ़ सकेंगे । पापियों और भ्रष्टाचारियोंको दूर किया जाएगा । हमारे राज्यमें इस विषयमें कभी पक्षपात नहीं होगा ।

३७— ईश्वरकी भक्ति

(भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम) हमारे राज्यशासनमें परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये योग्य स्थान अवश्य रहेगा । ईश्वर-स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, यज्ञ आदि जो ईश्वरभक्तिकी विधियाँ होंगी वे व्यक्तिगत और सार्वजनिक हमारे राज्यमें होती रहेंगी । इससे व्यक्तिके अन्तःकरणमें शान्ति रहेगी और सांघिक बल भी बढ़ेगा । निरीश्वरवादको यहाँ स्थान नहीं रहेगा । क्योंकि ' ईशा वासुध ' से ही इस घोषणाका प्रारम्भ हुआ है । अतः ईश्वरके लिये यहाँ सदा श्रेष्ठ स्थान रहेगा । हमारा राज्यशासन ईश्वरके गुणोपर ही अविच्छिन्न दृष्टा है । इसलिये ईश्वरका स्थापन यहाँ सम्भव नहीं है ।

सब सुखी हो,

सब नोरोग हों,

सबको कल्याण प्राप्त हो,

किसीको दुःख न हो ।

(यह आध्यात्मिक-बहुवाच्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा है । यह वेदके समान प्राचीन है तथापि यह आज नवीन जैसी भी है । यह ऋषियोंकी घोषणा है । इसीसे सबका कल्याण होगा) ।

सूचना — यह 'बहुवाच्य-स्वराज्य-पक्ष' की घोषणा 'ईश उपनिषद्' के वचनोपर रची गई है । पाठक इसका मनन और विचार करे ।

वेदमन्त्रोंमें जो सूचनावें मिलती हैं, उनका समावेश इस घोषणामे करनेसे यह घोषणा कभी न कभी परिपूर्ण हो सकती है । आज यह केवल ईशोप-निषद्के ही वचनोंके आधारपर रची है । ईशोपनिषद्के वचन क्रमपूर्वक लिखे हैं । अवचित् शब्दोंमें घोडासा हेरफेर भी किया है जो अर्थज्ञानके लिये आवश्यक है ।

वेदमें जो ईश्वरका वर्णन है, वही मर्यादिन स्वरूपमें राज्यशासकका वर्णन होता है और उन वचनोंसे राज्यशासनके नियमोंका भी ज्ञान होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस घोषणाका विचार करे ।

विश्वशान्ति सत्वर स्थापित हो ।

